周易集解纂疏

周易集解纂疏自序

古人之說易也愼後人之說易也僭古人之說易也言象數而義理在其中後人之說易也言義理而象數因之以隱說卦曰聖人設卦觀象又曰聖人立象以盡言又曰極數知來之謂占又曰極其數遂定天下之象使象數可廢則聖人之言爲無稽而羲文之假象數以垂訓者反等於駢拇枝贅夫規所以爲圓矩所以爲方必規矩具然後方圓成斷無方圓成而規矩遂爲可棄故作易者不能離象數以設爻象說易者

即不能外象數而空談乎性命矣說易莫先于
左氏內傳紀事雖不免或失之誣然解釋筮辭
皆準象數猶可考見古人說經之遺漢儒踵周
秦而興易師授受一脈相承恪守典型毋敢失
墜凡互卦卦變以及卦氣爻辰消息納甲飛伏
升降之說皆所不廢蓋去聖未遠古義猶存故
其說往往與羲文之旨相契合自時厥後一變
爲晉易而老莊虛無之餤熾再變爲宋易而陳
李圖學之說興夫老莊之虛無陳李之圖學斷
不能遠出漢儒象數之上且王氏之注論象數

既不及漢儒之確論義理又不及宋儒之醇進退無所據有識之士多擯斥不肯道迺唐祭酒孔君沖遠奉勅疏解諸經傳注獨于易黜鄭虞而宗王韓取輔嗣野文疏而行之其書遂藉以獨尊于世而漢學寖微于是梓州李君鼎祚恐逸象就湮乘其時古訓未散取子夏以下三十餘家成集解一書表章漢學俾古人象數之說得以緜延至今弗絕則此編之力居多予少時嘗取其書讀之隱辭奧義深邃難闚予不自揆輒欲有所闡發以通突宣幽卒以多所滯礙而

止久之得東吳惠氏書而向之滯者十釋四五矣又久之得毗陵張氏書而向之滯者十釋二三矣又久之廣覽載籍旁及諸家之說而向之滯者卽有未釋葢亦無幾矣復不自揣萃會眾說句梳而字櫛之義必徵諸古例必溯其源務使疏通證明關節開解讀者可一覽而得其指趣舊注閒有未應經義者或別引一說以申其義或旁參愚慮以備一解亦不敢墨守疏家狐正首邱葉歸根本之習是編也其有當于絜靜精微之教與否則不敢知其于漢魏諸儒之學

則未嘗無一日之功焉抑又思之自唐迄今千餘載無人起而爲之疏而予獨毅然爲之而不辭予方懼其弗愼且近僭而又安敢自以爲功也書旣成謹述其原委弁諸卷端亦聊以備講漢學者採擇焉爾道光二十有二年歲次壬寅冬十月安陸李道平遠山氏書于有獲齋

周易集解序

敘曰元氣絪縕三才成象【疏】謂在天成象也神功浹洽八索成形【疏】謂在地成形也在天則日月運行潤之以風雨在地則山澤通氣鼓之以雷霆【疏】漢書五行志雷于天地爲長子二月出地八月入地故此以雷霆屬之地也至若近取諸身四支百體合其度【疏】若乾爲首之類是也遠取諸物森羅萬象備其工【疏】知說卦所載是也陰陽不測之謂神一陰一陽之謂道範圍天地而不過曲成萬物而不遺仁者見之以爲仁知者見之以爲知百姓日用而不知君子之道鮮矣斯乃顯諸仁而藏諸用神

无方而易无體疏皆繫上文巍巍蕩蕩難可名焉疏以上言未有八卦之前故云巍巍蕩蕩難名也逮乎天尊地卑君臣位列疏謂乾坤也五運相繼父子道彰疏謂六子也震巽索而男女分咸恆設而夫婦睦人倫之義既闡家國之敎鬱興疏此即序卦所云有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯是也故繫辭云古者庖犧氏王天下也始畫八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲网罟以佃以漁葢取諸離庖犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以敎天下葢取諸益日中爲市致天下之人聚天下之貨

爻易而退葢取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使人不倦神其化使人宜之刳木爲舟剡木爲檝舟檝之利以濟不通葢取諸渙服牛乘馬引重致遠葢取諸隨古者穴居而野處後代聖人易之以宮室葢取諸大壯弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下葢取諸睽上古結繩爲政後代易之書契百官以理萬人以察葢取諸夬故聖人見天下之嘖而擬諸形容象其物宜而觀其會通以行其典禮觸類而長之六十四卦三百八十四爻天下之能事畢矣其

旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱若夫雜物撰德辨是與非【疏】皆上下繫文 終日乾乾夕惕若厲【疏】本乾九三 無有師保如臨父母【疏】繫下文 自天祐之吉无不利者也【疏】大有上九文辭 至於損以遠害【疏】繫下文 說以先之【疏】謂說以先民 定其爻而後求安其身而後動履和而至謙尊而光能說諸心能研諸慮是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占蓍之德圓而神卦之德方以智探賾索隱鉤深致遠定天下之吉凶成天下之亹亹莫善乎蓍龜神以知來智以藏往將有爲也

問之以言其受命也應之如響無有遠邇幽深遂知來物故能窮理盡性利用安身聖人以此洗心退藏於密【疏】上下繫文自然虛室生白吉祥至止【疏】莊子人間世虛室生白吉祥至止坐忘遺照【疏】莊子大宗師顏回曰回坐忘矣仲尼蹵然曰何謂坐忘顏回曰墮肢體黜聰明離形去智同于大通此謂坐忘按坐忘遺照見韓康伯隂陽不測之謂神注孔疏謂事出莊子大宗師篇然莊子述顏回坐忘實無遺照字也精義入神【疏】繫下文口僻焉不能言心困焉不能知微妙玄通深不可識【疏】以上皆言易之微妙易有聖人之道四焉【疏】繫上文斯之謂矣【疏】謂以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占也原夫權輿三教【疏】陶宏景茅山長沙館碑百法紛湊無越三教之境三教謂儒釋道鈐鍵九流【疏】范甯穀梁

序九流分而微言隱漢書藝文志儒家流出于司徒道家流出于史官陰陽家流出于羲和法家流出于理官墨家流出于清廟官縱橫家流出于行人官雜家流出于議官農家流出于農稷之官小說家流出于稗官

實開國承家脩身之正術也【疏】謂易足以始三教而管九流故爲開國承家脩身之正術也

自卜商入室親授微言【疏】家語孔子讀易至于損益喟然而歎子夏避席而問曰夫子何歎子曰夫自損者必有益之自益者必有缺之吾是歎也子夏曰然則學者不可以益乎子曰非道益之謂也道彌益而身彌損夫學者損其自多以虛受人故能成其滿博哉天道大而必變凡持滿而能久者未嘗有也子夏曰商請志之而終身奉之按隋書經籍志有子夏易傳二卷唐志同中經簿四卷阮氏七錄六卷陸氏釋文序錄三卷國史志中興書目皆作十卷然其書實後人僞託非出子夏手也

傳注百家綿歷千古雖競有穿鑿猶未測淵深【疏】謂漢魏以來說易之家其詳具于漢書藝文志隋書經籍志

唯王鄭相沿頗行于代【疏】隋志鄭玄周易注九卷王弼周易注六卷

鄭則多參

天象王乃全釋人事【疏】鄭氏多尚象數王氏專言名理且易之爲道豈偏滯於天人者哉致使後學之徒紛然淆亂各脩局見莫辨源流天象遠而難尋人事近而易習【疏】王應麟鄭氏周易注序康成注易九卷多論互體以互體求易左氏以來有之王弼尚名理譏互體江左鄭學與王學並立荀崧謂康成書根源顏延之爲祭酒黜鄭置王齊陸澄詒王儉書云易自商瞿之後雖有異家之學同以象數爲宗數年後乃有王弼之說王濟云弼所誤者多何必能頓廢先儒今若宏儒鄭注不可廢河北諸儒專主鄭氏隋興學者慕弼之學遂爲中原之師又王儉曰易體微遠實貫羣籍施孟異聞周韓殊旨豈可專據小王便爲該備依舊存鄭意謂可安則折楊黃華嗑然而笑【疏】莊子天地篇大聲不入于里耳折楊皇荂則嗑然而笑皇荂亦作黃華方以類聚【疏】繫上文其在茲乎【疏】隋書鄭康成王弼二注梁陳列于國學齊代惟傳鄭義至隋王注盛行鄭學寖微今殆絕矣以上言鄭廢王興以起下文作集解之意也

臣少慕玄風遊心墳籍歷觀炎漢迄今巨唐采羣賢之遺言議三聖之幽賾集虞翻荀爽三十餘家

疏 凡三十五家一子夏已見一孟喜漢書孟喜字長卿東海蘭陵人藝文志有孟喜周易章句二篇又周易災異十一篇一焦延壽漢書延壽字贛梁人隋書經籍志有焦氏易林十六卷易林變占十六卷易林存變占佚今隨卦所采一條不見易林當屬變占中語也一京房漢書京房字君明東郡頓邱人漢志有京房易傳十一篇七錄有章句十卷隋志又有錯卦妖占占事守林飛候及飛候六日七分四時候混沌委化逆刺占災異馬氏通玫又有易傳積算法雜占條例等書今所采者大抵皆章句中語也一馬融後漢書馬融字季長扶風茂陵人注孝經論語詩易三禮尙書七錄有馬融周易注一卷釋文序錄新舊唐書作章句十卷一鄭玄後漢書鄭玄字康成北海高密人注周易七錄有鄭玄周易注十二卷舊唐書同隋志作九卷釋文序錄新唐書作十卷一荀爽後漢書爽字慈明一名諝潁川潁陰人著禮易傳詩傳尙書正經春秋條例隋志有荀爽周易注十卷新舊唐書作十卷一九家易隋志有九家易解陸德明曰荀爽九家集注十卷不知何人集所稱荀

七百八十四字

爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績
姚信翟子元注內又有張氏朱子並不詳何人一劉表後漢書
劉表字景升山陽高平人魯恭王之後也隋志有劉表周易章
句五卷新舊唐書同中經簿錄作易注十卷七錄作九卷目錄
一卷一宋衷陸德明曰衷字仲子南陽章陵人隋志梁有漢荆
州五業從事宋衷注周易十卷亾七錄新舊唐書同釋文序錄
作九卷一王肅魏志肅字子雍陸德明曰東海蘭陵人隋志有
王肅周易注十卷崇文總目作十一卷一王弼陸德明曰弼字
輔嗣山陽高平人注易上下經六卷作易略例一卷隋志亦作
六卷七錄作十卷一何晏册府元龜何晏撰周易私記二十卷
周易講說十三卷一虞翻吳志虞翻字仲翔會稽餘姚人隋志
有虞翻周易注九卷易律曆一卷周易集林一卷七錄有周易
日月變例六卷一陸績吳志績字公紀吳郡吳人注周易隋志
有陸績周易注十五卷注京氏易一卷一姚信阮孝緒曰姚信
字元直吳興人陸德明曰信字德祐隋志有姚信周易注十卷
一翟玄九家易作翟子玄陸德明曰子玄不詳何人爲易義一
韓康伯晉書韓伯字康伯潁川長社人隋志有康伯繫辭注三
卷一向秀晉書向秀字子期河內懷人釋文序錄云秀爲易義
一王廙晉書王廙字世將丞相導從弟隋志有王廙周易注三
卷七錄作十卷釋文序錄作十二卷作三卷者蓋殘闕本也一

張璠陸德明曰璠安定人東晉祕書郎參著作集解十二卷七志有張璠周易集解十卷隋志八卷殘闕新舊唐書仍云十卷又略論一卷一干寶晉書干寶字令升新蔡人注周易隋志有干寶周易注十卷周易爻義一卷周易問難一卷周易玄品二卷七錄有周易宗塗四卷一蜀才顏之推曰姓范氏名長生自稱蜀才隋志蜀才周易注十卷一劉瓛南史劉瓛字子珪沛郡人隋志有劉瓛周易乾坤義一卷七錄有周易四德例一卷又有周易繫辭義疏一沈驎士南齊書驎士字雲禎吳興武康人著周易兩繫又云注易經一伏曼容南史伏曼容字公儀平昌安丘人爲周易集解七錄有伏曼容周易注八卷唐志有周易集林十二卷一姚規隋志有姚規周易注七卷一崔覲隋志有崔覲周易注十三卷一盧氏隋志有盧氏周易注十卷一何妥北史何妥字棲鳳西城人撰周易講疏三卷隋志作十三卷一王凱沖唐志有王凱沖周易注十卷一侯果有集說惟朱仰之及彭城蔡景君無攷一孔穎達新唐書孔穎達字沖遠冀州衡水人舊唐書志有孔穎達等周易正義十四卷新唐志作十六卷一崔憬據大衍章注云崔氏探玄病諸先達是崔氏著有周易探玄也

刊輔嗣之野文補康成之逸象

疏 王氏專言名理流于老莊故刊輔嗣之野文鄭氏多尙象數猶存古義故補康

九百五十五字

成之逸象各列名義其契玄宗先儒有所未詳然後輒加添削每至章句僉例發揮俾童蒙之流一覽而悟達觀之士得意忘言當仁既不讓於師論道豈慚於前哲至于卦文彖象理涉重玄經注文言書之不盡別撰索隱疏其書不傳諸家亦未著錄錯綜根萌音義兩存詳之明矣其王氏略例疏隋書周易略例一卷此書卷末今亦未刊得失相參采葑采菲無以下體仍附經末式廣未聞凡成一十八卷疏或作一十卷新唐書作集注周易十七卷中興書目通攷作十卷以貽同好冀將來君子無所疑焉祕書省著作郎疏朱睦㮮曰鼎祚資州人仕唐爲祕閣學士以經術稱于時及閱唐列

三百八十二字

傳及蜀志俱不見其人又袁桷清容居士集有資州李鼎祚讀書臺

臣李鼎祚序

疏 中興書目集解十卷唐著作郎李鼎祚集三十餘家凡十七篇其所取荀虞之說爲多中興藝文志李鼎祚易宗鄭康成排王弼晁公武郡齋讀書志鼎祚集解取序卦各冠雜卦之首其序云刊輔嗣之野文補康成之逸采薈宗鄭學者也陳振孫直齋書錄解題隋唐以前易諸家書逸不傳者賴此書猶見其一二而所取于荀虞者尤多

周易集解篹疏凡例

一是編舊有毛氏汲古閣本胡氏祕册彙函本盧氏雅雨堂本魯魚亥豕互有異同孫氏岱南閣本兼采諸家字畫踳駁尤甚唯木瀆周氏枕經樓本據儒先論定多所改正較諸本爲完善今所據以篹疏者周氏本也閒有未盡善者悉改訂于各條之下

一自宋以來漢易幾成絕學卽閒有留心象數者皆自攄己見不必根據儒先我

朝經學昌明名賢輩出如惠徵君棟承其家學

說易尤精張編修惠言接踵而興如驂之靳大抵皆謹遵漢學于荀虞諸儒之旨多所發明其所徵引總不外集解一書故茲編所采雖廣錄諸家而于惠張兩先生之說尤多但參合成文不能詳箸姓氏非敢掠美致郭竊向注之譏閱者諒之

一疏家之體墨守注義不敢有所出入重師承也然義取其當不尙苟同茲編于注義未協經旨者必詳加辨正亦有舊義不詳不確者或另申一說以備參考兼引諸家者但加案字自摅

管見者則加愚案以別之

一孔穎達正義專釋王韓注也茲編所引王韓注有全用正義者則書孔疏以別之間引數語者不書

一古人說易各有宗派易含萬象不可一例拘也故李氏兼收並蓄多兩存其說茲編亦兩釋之以備學者採擇至詮解諸家亦各遵其例不相混淆重家法也

一諸家體例淵源各別如鄭言爻辰荀主升降虞明消息之類若不詳其端委讀之每多扞格

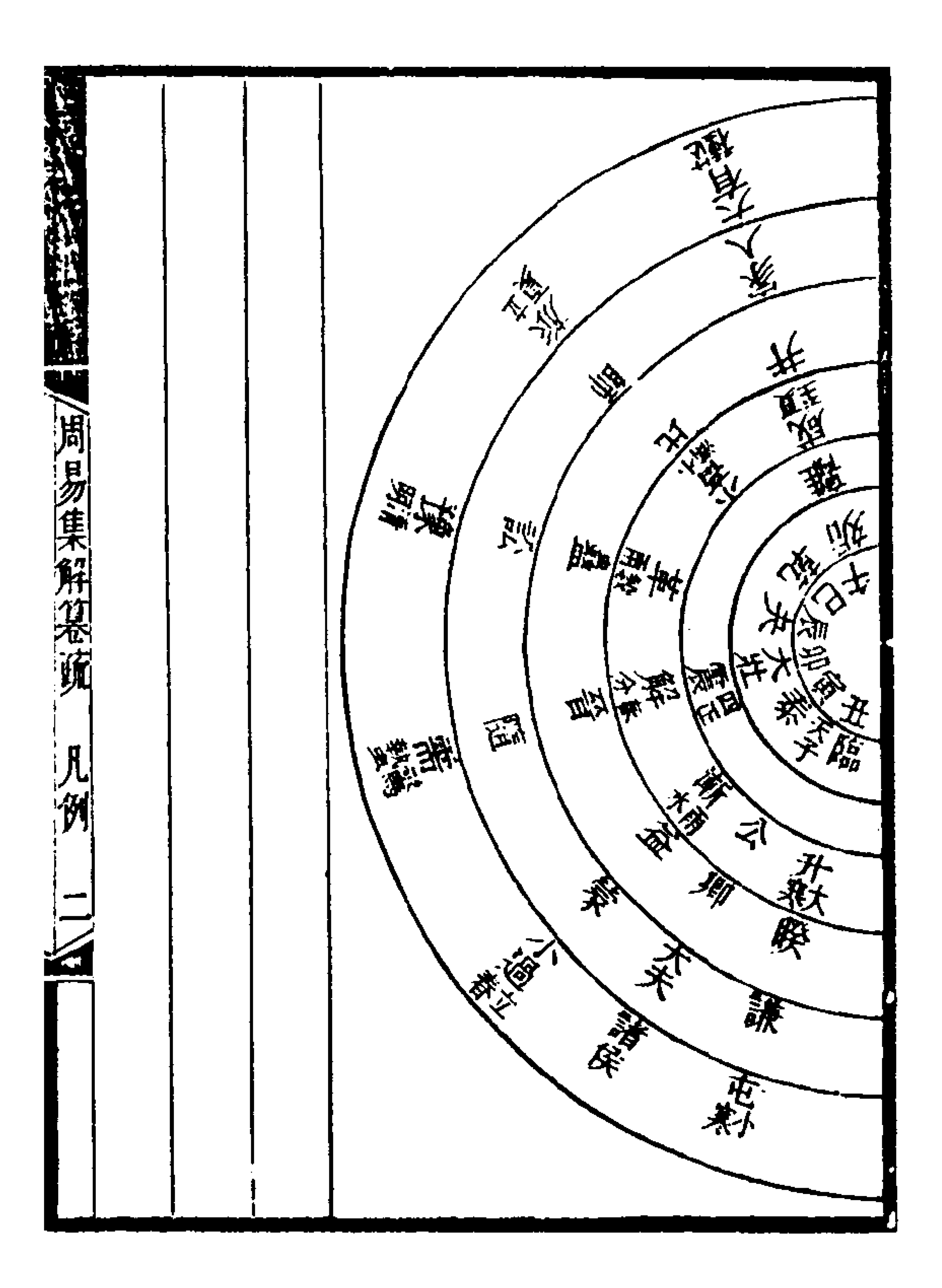
而難通茲于諸家說易體例撮其尤要者列于
簡端俾讀者開卷瞭然庶于各家宗旨得其梗
概由此以讀全書勢如破竹矣惟卷中徵引事
實之處一時未及檢出原書難免舛誤尚冀博
雅君子匡所未逮

周易集解纂疏諸家說易凡例

卦氣

卦氣之說出于易緯稽覽圖其書首言甲子卦氣起中孚六日八十分之七而從四時卦其一辰餘而從坎常以冬至日始效復生坎七日消息及雜卦相去各如中孚效其法以坎離震兌四正卦爲四時方伯之卦餘六十卦分布十二月主六日七分又以自復至坤十二卦爲消息餘雜卦主公卿侯風雨寒溫以爲徵應蓋郎孟喜京房之學所自出也漢世大儒言易者多宗

之今列圖于左俾讀者有所攷焉

消息

剝彖傳曰君子尙消息盈虛豐彖傳曰天地盈虛與時消息故古人稱伏羲作十言之敎謂乾坤震巽坎離艮兌消息易緯稱聖人因陰陽起消息立乾坤以統天地稽覽圖云唯消息及四時卦當盡其日又云消息及雜卦相去各如中孚太史公亦曰黃帝考定星曆建立五行起消息皇侃注云乾者陽生爲息坤者陰死爲消消息之義蓋已古矣孟氏傳其學荀氏言之不能具惟虞氏所注猶存其概大抵乾坤十二辟卦

二百六十四字

爲消息卦之正其自臨遯否泰大壯觀生者謂之爻例自乾坤生者不從爻例每二卦旁通則皆消息卦也消息卦皆在乾坤相合之時則剝復夬姤泰否之交也近惟武進張氏言之最精其詳具所著周易虞氏消息

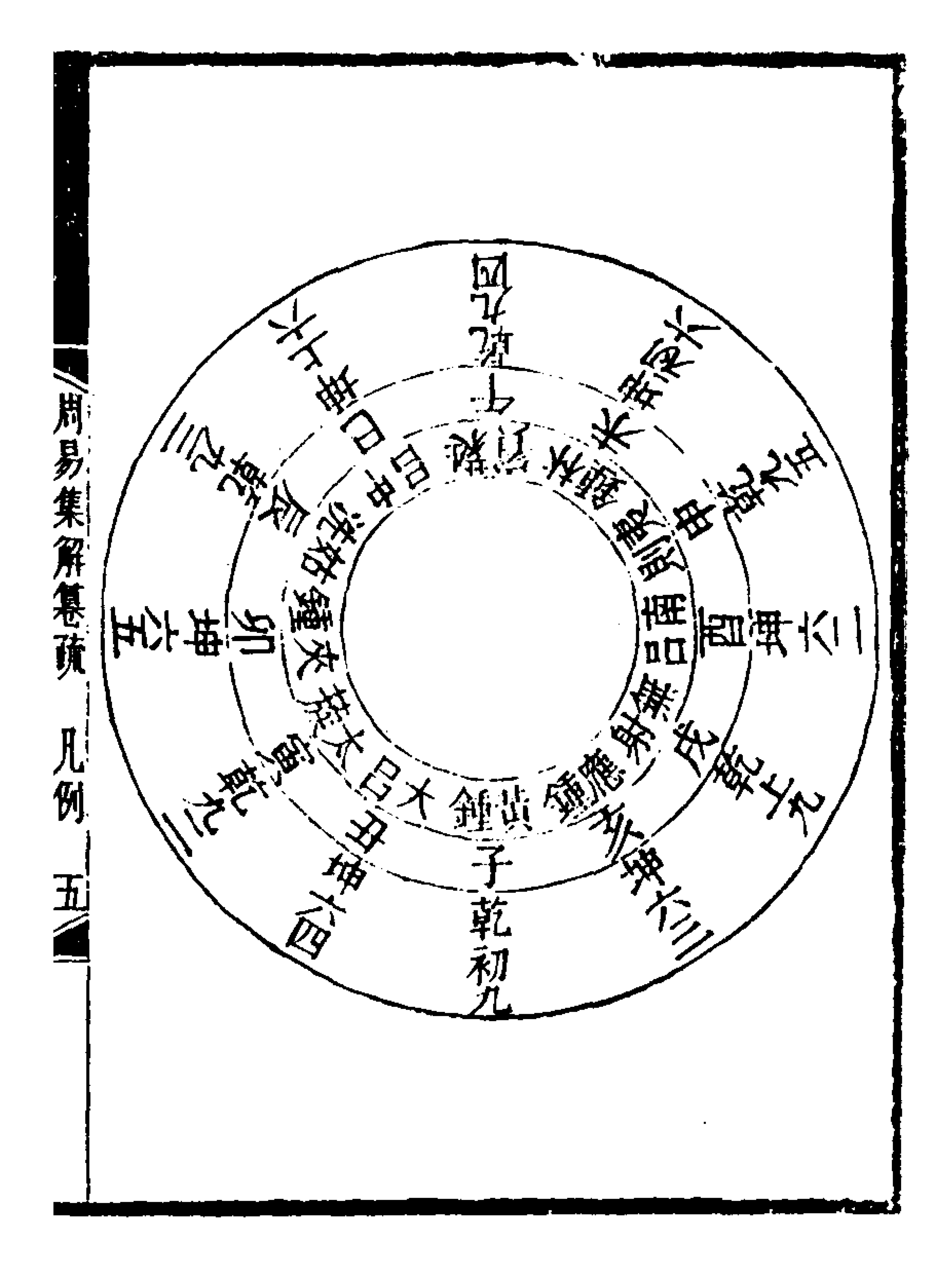
爻辰

爻辰者以乾坤十二爻左右相錯當十二辰也乾鑿度曰乾陽也坤陰也竝如而交錯行乾貞于十一月子左行陽時六坤貞于六月未右行陰時六以順成其歲歲終從于屯蒙又云陰卦

與陽爻同位者退一辰以未爲貞其爻右行間時而治六辰愚案乾鑿度之言與十二律相生之說合周禮春官太師鄭玄注云黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生泰蔟之九二泰蔟又下生南吕之六二南吕又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賔之九四蕤賔又上生大吕之六四大吕又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中吕之上六周語韋昭注云十一月黃鍾乾初九也十二月大

呂坤六四也正月泰蔟乾九二也二月夾鍾坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤賓乾九四也六月林鍾坤初六也七月夷則乾九五也八月南呂坤六三也九月無射乾上九也十月應鍾坤六三也又京房亦言爻辰與鄭不同乾左行陽時六始于子而終于戌二家所同坤右行陰時六始未而終巳者鄭氏說也始未而終酉者京氏說也二家同出于律辰鄭氏本乎月律卽月令十二月所中之律隔八相生之次也月律之行順故爻辰亦順京

氏本乎合聲周禮太師掌以六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾泰蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾合聲始終之序不同于月律也合聲之行逆故爻辰亦逆因鄭氏以爻辰言易而並錄京氏之説以備參考後所圖者鄭氏爻辰也

子
乾初九
黃鍾
丑
坤六四
大呂
寅
乾九二
太蔟
卯
坤六五
夾鍾
辰
乾九三
姑洗
巳
坤上六
中呂
午
乾九四
蕤賓
未
坤初六
林鍾
申
乾九五
夷則
酉
坤六二
南呂
戌
乾上九
無射
亥
坤六三
應鍾

升降

乾升坤降其義出于易緯乾鑿度陰麗陽而生陽由七上九陰由八降六故陽性欲升陰性欲承也繫辭所謂上下无常剛柔相易即此義也荀氏說易多主此義有以陰陽爻爲升降者不拘內外如離與小過四升五是也有以上下卦爲升降者不拘乾坤如升初與巽一體相隨升居坤上是也此陽升陰降之大凡也

納甲

納甲者乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛艮

納丙兌納丁坎納戊離納己其說莫詳所自始魏伯陽參同契三日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方七八道已訖屈折低下降十六轉就統巽辛見平明艮直于丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終載籍言納甲者惟見于此要之說卦言天地定位山澤通氣雷風相薄以三陽三陰至一陽一陰爲序其後乃言水火不相射葢以六卦寓消息而以水火爲用卽此義也虞

氏本此以說易與經旨適合其法以震巽艮兌乾坤六卦應月候而坎離爲日月之本體居中不用震直生明者一陽始生又生明之時以初昬候之月見庚方也兌直上弦者二陽浸盛又上弦之時以初昬候之月見丁方也乾直望者三陽盛滿又望時以初昬候之月見甲方也巽直生魄則一陰始生又生魄之時以平明候之月見辛方也艮直下弦則二陰浸盛又下弦之時以平明候之月見丙方也坤直晦則三陰盛滿又晦時以平明候之月見乙方也此納甲之

大凡也竝列圖于左焉

甲望
乾

辛生魄
巽

兌
丁上弦

月
坎
戊

日
離
己

庚生明
震

艮
丙下弦

坤
乙晦

納十二支

納支者以八卦之六畫分納陰陽六辰凡乾在內則爲甲而納子寅辰如初九爲甲子九二爲甲寅九三爲甲辰也在外卦則爲壬而納午申戌如九四爲壬午九五爲壬申上九爲壬戌也凡坤在內卦則爲乙而納未巳卯如初六爲乙未六二爲乙巳六三爲乙卯也在外卦則爲癸而納丑亥酉如六四爲癸丑六五爲癸亥上六爲癸酉也因乾坤各納兩干故別爲內外二卦若震止納庚則初九爲庚子六二爲庚寅六三

爲庚辰九四爲庚午六五爲庚申上六爲庚戌巽比納辛則初六爲辛丑九二爲辛亥九三爲辛酉六四爲辛未九五爲辛巳上九爲辛卯坎離艮兌四卦依震巽例推之今火珠林即其法也

乾 ䷀ 戌申午辰寅子

震 ䷲ 戌申午辰寅子

坎 ䷜ 子戌申午辰寅

艮 ䷳ 寅子戌申午辰

坤 ䷁ 酉亥丑卯巳未

巽 ䷸ 卯巳未酉亥丑

離 ䷝ 巳未酉亥丑卯

兌 ䷹ 未酉亥丑卯巳

六親

六親爻例起于京君明京氏積算法云孔子曰八卦鬼爲繫爻財爲制爻天地爲義爻陸績注云天地即父母也福德爲寶爻注云福德即子孫也同氣爲專爻注云兄弟爻也法以八卦六位乾屬金主甲子壬午坤屬土主乙未癸丑震屬木主庚子庚午巽屬木主辛丑辛未坎屬水主戊寅戊申離屬火主己卯己酉艮屬土主丙辰丙戌兌屬金主丁巳丁亥各以陰陽順逆而治六辰從世卦五行論其生剋命其六親如乾

初甲子子爲水金生水爲義爻乾外壬午午爲火火剋金爲制爻是也其餘可以例推

八宮卦

八宮卦本京氏易葢乾坤生六子八純卦生五十六卦爲六十四卦也易傳積算法云孔子易云有四易一世二世爲地易三世四世爲人易五世八純爲天易游魂歸魂爲鬼易其法六十四卦分八宮乾震坎艮坤巽離兌爲次八卦本象爲八純世在上變初爲一世以次而至五則上爻不變四反而爲游魂下體皆復而爲歸魂

游歸之卦乾坤用離坎離坎用乾坤震巽用兌
艮兌艮爲震巽

乾
姤 一變
遯 二變
否 三變

觀 四變
剝 五變
晉 四不變
大有 歸本卦

巽
小畜 一變
家人 二變
益 三變

无妄 四變
噬嗑 五變
頤 四不變
蠱 歸本卦

離
旅 一變
鼎 二變
未濟 三變

蒙 四變
渙 五變
訟 四不變
同人 歸本卦

兌
困 一變
萃 二變
咸 三變

蹇 四變
謙 五變
小過 四不變
歸妹 歸本卦

四百零四字

坤 復一變 臨二變 泰三變

大壯四變 夬五變 需四不變 比歸本卦

震 豫一變 解二變 恒三變

升四變 井五變 大過四不變 隨歸本卦

坎 節一變 屯二變 既濟三變

革四變 豐五變 明夷四不變 師歸本卦

艮 賁一變 大畜二變 損一變

睽四變 履五變 中孚四不變 漸歸本卦

納甲應情

納甲應情之說始于翼奉無關易義惟干氏釋

經閒用此例故詳著焉漢書翼奉傳曰北方之情好也好行貪狠申子主之孟康注云水性觸地而行觸物而潤多所好故多好則貪而無厭故爲貪狠也又曰東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之注云木性受水氣而生貫地而出故爲怒以陰氣賊害土故爲陰賊也又曰南方之情惡也惡行廉貞寅午主之注云火性炎猛無所容受故爲惡其氣精專嚴整故爲廉貞又曰西方之情喜也喜行寬大已酉主之注云金之爲物喜以利刃加于萬物故爲喜利刃所加無不

寬大故曰寬大也又曰上方之情樂也樂行姦
邪辰未主之注云上方謂北與東也陽氣所萌
生故爲上辰窮水也未窮木也翼氏風角云木
落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰
各得其所故樂也水窮則無隙不入木上出窮
則旁行故爲姦邪又曰下方之情哀也哀行公
正戌丑主之注云下方謂南與西也陰氣所萌
故爲下戌窮火也丑窮金也翼氏風角云金剛
火彊各歸其鄉故火刑于午金刑于酉酉午金
火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故曰哀也

火性無所私金性方剛故曰公正

世月

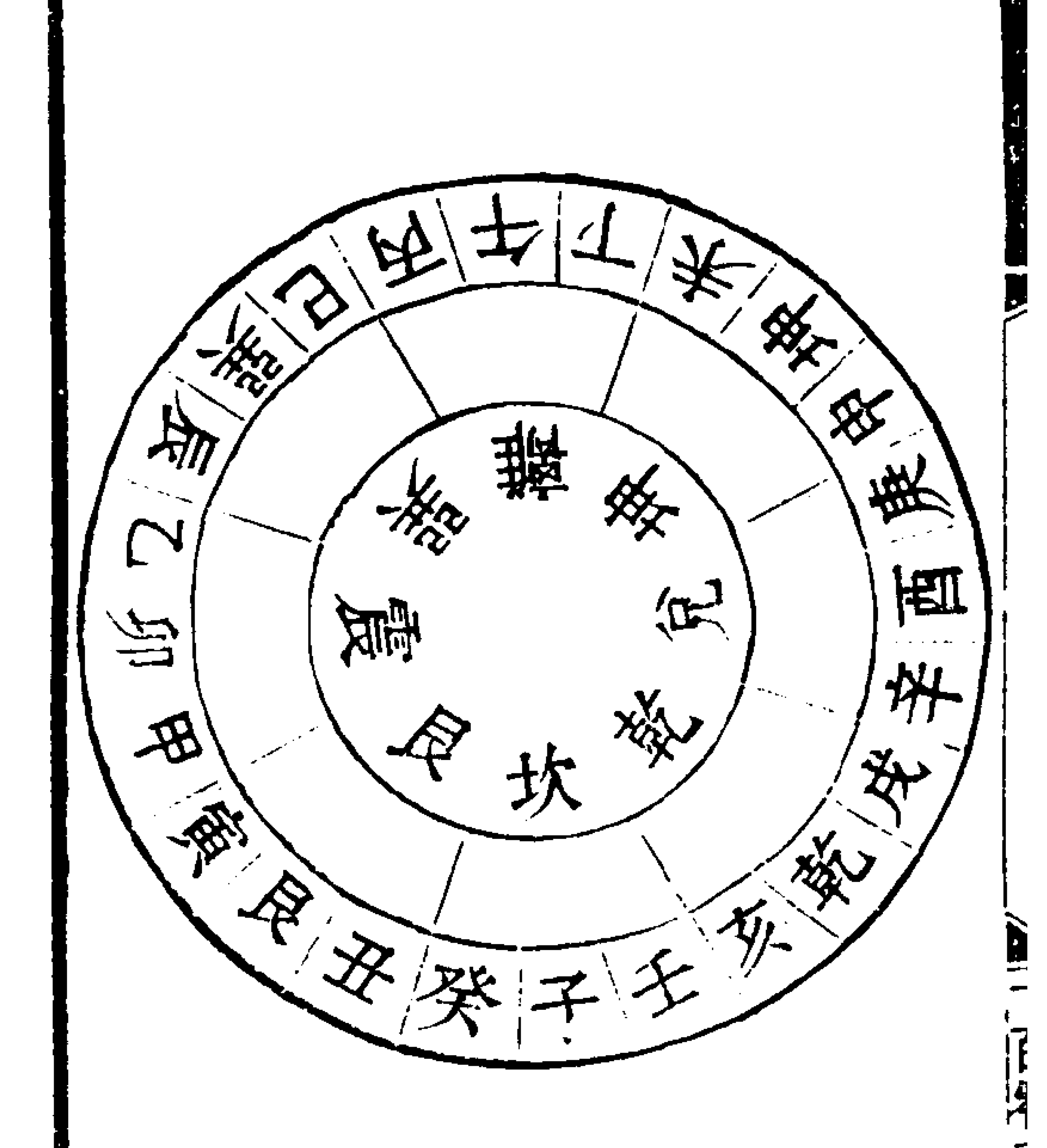
胡一桂京房起月例云一世卦陰主五月一陰在午也陽主十一月一陽在子也二世卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月三陽在寅也四世卦陰主八月四陰在酉也陽主二月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也八純上世陰主十月六陰在亥也陽主四月六陽在巳也游魂四世所主

與四世卦同歸魂三世所主與三世卦同案自納支以下干氏易多用之葢干氏說易多附人事而取例亦比諸家較雜也

二十四方位

二十四方位卽陰陽家二十四山也其實漢人言易多用此法其義最古故錄之以備參考八卦惟用四隅而不用四正者以四正卦正當地支子午卯酉之位故不用卦而用支用支卽用卦也八卦旣定四正則以八干輔之甲乙夾震丙丁夾離庚辛夾兌壬癸夾坎四隅則以八支

輔之戌亥夾乾丑寅夾艮辰巳夾巽未申夾坤合四維八干十二支共二十四天干不用戊己者戊己爲中央土無定位也今列圖于左

坎
艮
震
巽
離
坤
兌
乾
子
癸
丑
艮
寅
甲
卯
乙
辰
巽
巳
丙
午
丁
未
坤
申
庚
酉
辛
戌
乾
亥
壬

周易集解篹疏卷一

安陸李道平著

上經乾傳第一

☰☰ 乾下乾上 **乾元亨利貞** 案說卦乾健也言天之體以健為用運行不息應化无窮故聖人則之欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也 子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得元始開通和諧貞固不失其宜 案 凡加是以君子法乾而行四德故曰元亨利貞矣

疏 案者李氏說也說卦曰乾健也虞翻彼注云精剛自勝動行不休故健也又易緯乾坤鑿度曰乾訓健健壯健不息是其義也體形也穹窿者天之形剛健者天之用王蕃渾天說曰周天三百六十五度五百八十九分惟其運行不息是以變化无窮成四時而育萬物皆天之至健者為之也則天之聖至誠无息不與天同其形而與天同其用故法天之用法其健也不法天之體穹窿之形不可法也法其用故名乾不法其體故不名天李氏云云蓋本孔穎達正義文也 子夏傳 元始也爾雅釋詁文春秋隱元

年公羊傳曰元年者何君之始年也易緯乾鑿度曰太初者氣之始也也易出復初萬物資始故云元始也陽息至三成泰雜卦傳曰泰通也以乾通坤陰陽相交故云亨通也許慎說文曰利从刀和然後利从和省是利與和同文坤來入乾以成百物美利利天下故云利和也貞正也師彖傳文爻當位曰正二四上皆失位變而之正成既濟定則雲行雨施天下平也故云貞正也天稟純陽之性者禮樂記曰天稟陽是也惟其性稟純陽故能首出庶物而備四者之德文王欲人法乾而行四德故特繫於易首曰乾元亨利貞

初九潛龍勿用

崔憬曰九者老陽之數動之所占故稱陽焉潛隱也龍下隱地潛德不彰是以君子韜光待時未成其行故曰勿用 子夏傳曰龍所以象陽也 馬融曰物莫大于龍故借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽氣始動于黃泉既未萌牙猶是潛伏故曰潛龍也 沈驎士曰稱龍者假象也天地之氣有升降君子之道有行藏龍之為物能飛能潛故借龍比君子之德也初九既尚潛伏故言勿用 干寶曰位始故稱初陽重故稱九陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在羑里之爻也雖有聖明之德未被時用故曰勿用 崔注

疏 易緯乾鑿度曰一變而為七七變而為九九者氣變之究也說文

日陽九之變也故云九者老陽之數鄭元注云周易以變者爲占故稱九稱六是動之所占故稱陽爲潛隱也即文言隱而未見之義也初陽爲復復主伏蟄故云龍下隱地潛德不彰也云韜光待時未成其行故曰勿用者即文言行而未成之義也

子夏傳 九家易說卦傳曰乾爲龍又說卦傳曰震爲龍蓋震得乾之一陽故爲龍埤雅曰龍八十一鱗具九九之數九陽也故云龍之所以象陽也 馬注 春秋元命包龍之爲言萌也龍爲陽中之陽故借龍以喻天之陽氣也馬君治費易者也費氏無六爻上息之例初九建子之月謂乾坤十二爻周十二月即十二月消息卦非鄭氏爻辰乾起子坤起未閒時而行六辰之法也月令仲冬之月水泉動故云陽氣始動于黃泉也蓋謂初爻值建子之月陽氣始動而猶潛伏故曰潛龍也 沈注 假借也借龍象以明爻義也說文龍鱗蟲之長能幽能明能大能小能短能長春分而登天秋分而入淵故云龍之爲物能飛能潛而天地之氣有升降君子之道有行藏故借龍以比君子之德也惟其潛伏是以勿用也 干注 鄭注乾鑿度云易氣從下生故位始于下乾鑿度曰陽變七之九故重陽爲老稱九陽在初九十一月之時自復來者以卦氣消息言也卦氣之說始于易緯稽覽圖以自復至坤十二卦爲十二月消息復一陽初生子月卦也歷臨泰大壯夬而成四月之乾姤一陰初生午月

卦也歷遯否觀剝而成十月之坤故干氏于乾坤十二爻皆歷言之此孟喜京房之學也初九甲子者以納甲言也乾納甲壬乾之初納甲子也京房易傳甲壬配內外二象陸績彼注云乾爲天地之首分甲壬入乾位甲子者支干之首故云天正之位而乾元所始也史記葬始皇酈山天下徒送詣七十餘萬人穿三泉師古曰三重之泉言其深也陽處三泉之下以況聖德在愚俗之中唯文王足以當之史記殷本紀紂醢九侯脯鄂侯西伯昌聞之竊嘆崇侯虎知之以告紂囚西伯羑里西伯之臣閎天之徒求美女奇物善馬以獻紂紂乃赦西伯周本紀文略同言文王有聖明之德未被時用當困于羑里與此爻相合故取以明潛龍勿用之義也

九二見龍在田利見大人

王弼曰出潛離隱故曰見龍處于地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉 鄭元曰二于三才爲地道地上即田故稱田也 干寶曰陽在九二十二月之時自臨來也二爲地上田在地之表而有人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免于羑里之日也故曰利見大人

疏 王注 初爲潛龍二則出潛矣初龍德而隱二則離隱矣出潛離隱故曰見龍初潛在淵二見在田是處地之上故曰在田文言曰德博而化故云德施周普二居下中

九百四十九字

故云居中不偏居下故非君位得中故有君人之德也初隱三厲四疑上九亢二五得中故皆利見大人乾鑿度曰大人者聖明德備也孟喜曰大人者聖人德備也二爲在下之聖人先儒云若夫子教于洙泗利益天下有人君之德故稱大人是也二有君德當升坤五時舍于田變正體離說卦曰離爲目又相見乎離故曰利見大人也　鄭注　孔疏引先儒云一二爲地道三四爲人道五上爲天道二在一上是九二處其地上所由食之處雖在地上所以稱田卽鄭義也　干注　九二自臨來者以消息言也二爲地上與鄭義同田在地之表而有人功者孔疏云言田之耕稼利益及于萬物盈滿有益于人猶若聖人益于萬物故稱田是也臨爲二陽之卦二陽自臨來三陽則成泰矣故云陽氣將施聖人將顯而以文王免于羑里之日當之故曰利見大人也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

鄭玄曰三于三才爲人道有乾德而在人道君子之象　虞翻曰謂陽息至三二變成離離爲日坤爲夕　荀爽曰日以喻君謂三居下體之終而爲之君承乾行乾故曰乾乾夕惕以喻臣謂三臣于五則疾修柔順危去陽行故曰无咎　干寶曰爻以氣表繇以龍興嫌其不關人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動物人爲靈故以人事成天地之功者

在于此爻焉故君子以之發深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不
序俯懼義和之不逮反復天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋
文王反國大釐其政之日也凡无咎者憂中之喜善補過者也
文恨早耀文明之德以蒙大難增修柔順以懷多福故曰无咎
矣

疏 鄭注 六爻位象三才三爲內卦之終人道之始而有
參天地之功故五爻皆以龍興而九三獨稱君子春秋
元命包曰陽成于三是三爲乾主故云有乾德而在人道君子
之象經言君子多謂九三以此也 虞注 昔伏羲作十言之
敎謂乾坤震巽坎離艮兌消息是也剝彖傳曰君子尙消息盈
虛易緯曰聖人因陰陽起消息立乾坤以統天地是消息者固
聖人所以立卦推爻繫彖象之旨也漢人說易多主消息孟喜
荀爽鄭玄而外虞氏尤詳息長也陽長至三爲泰二失位變正
成離離爲日說卦文泰上卦坤冥爲夕彖下體終三故曰終日
息三成泰否道將反以乾接乾故曰乾乾虞注震六五云厲危
也詳見彼注二變三互坎爲惕泰否之際陽道危故夕惕若厲
正位故无咎也 荀注 一爻之義而君臣異喻者以侯國之
君言也在一國則爲君在天下則爲臣易卦有內外故一爻而
君臣並見焉博雅曰日君象也日主陽君陽也故日以喻君三
居下體之上爲內卦之君上承天子之乾以行諸侯之乾故曰
乾乾夕主陰臣陰也故夕以喻臣繫下曰三與五同功三承乎

九百二十五字

五則爲臣臣不可以過剛故必疾脩柔順之道以危去陽剛之行則无咎也　干注　爻以氣表者謂九六也繇以龍興者謂五爻皆取象于龍也三有人道著乎君子關人事也三自泰來者陽息至三成泰也正月之時陽氣始出地上而接乎動物人爲萬物之靈而居一卦之主泰象傳曰裁成天地之道輔相天地之宜在乎此爻故云陽在九三正月之時自泰來也君子知其任重責大是以憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序謂亨也俯懼義和之不逮謂利也反復天道謀始反終始謂元終謂貞也君子修此四德故曰終日乾乾而唯文王返國修政之日足以當之三不得中上應乎亢宜有咎矣然得正而能朝乾夕惕是以无咎繫上曰无咎者善補過者也故云凡无咎者憂中之喜善補過者也文爲西伯文明之德耀乎天下爲飛廉所譖故紂忌之遂蒙羑里之難及返其國增修柔順之德以懷多福是以无咎大學曰爲人君止於仁爲人臣止於敬實得此爻之義而與荀說亦合也

九四或躍在淵无咎　崔憬曰言君子進德脩業欲及于時猶龍自試躍天疑而處淵上下進退非邪離羣故无咎　干寶曰陽氣在四二月之時自大壯來也四虛中也躍者暫起之言既不安于地而未能飛于天也四以初爲應淵謂初九甲子龍之所由升也或之者疑之也此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順

則逆天人之應通權道則違經常之教故聖人不得已而爲之故其辭疑矣　疏　崔注此皆以文言釋爻辭也九三乾惕進德修業也九四或躍則欲及時自試矣四變正成巽說卦曰巽爲進退爲不果故或之亦猶龍欲自試上躍于五又疑而退處于初然上下非爲邪進退非離羣故得无咎也　干注陽息至四時當二月體大壯故自大壯來三四于三才居六爻之中三去地近有人道焉四則上不在天下不在地中不在人故虛中也大壯四在震說卦曰震爲足又曰震動也躍者暫起之言言足有動象也下不在地上不在天故云既不安于地而未能飛于天也四與初應淵謂初九甲子者子水在淵也子十二月冬至之卦于時羣動皆蟄蟄極後啟而淵又爲水故云龍之所由升也或之者疑之也文言文武王舉兵孟津觀釁而退足當此爻之義守柔順則逆天人之應故欲退不能通權道則違經常之教故欲進不可進退兩難不得已而爲奉天伐暴之舉故疑而不果其所望于紂之改過自新者志固可量也

九五飛龍在天利見大人

鄭玄曰五于三才爲天道天者清明无形而龍在焉飛之象也　虞翻曰謂四已變則五體離離爲飛五在天故飛龍在天利見大人也謂若庖犧觀象于天造作八卦備物致用以利天下故曰飛龍在天天下之所利見也　干寶曰陽在九

九百三十九字

五三月之時自夬來也五在天位故曰飛龍此武王克紂正位之爻也聖功既就萬物既覩故曰利見大人矣

疏 鄭注 六爻五上爲天上浮者爲氣其氣清明而無形說文曰龍春分而登天四于消息爲二月春分之時已有躍躍自試之勢五則飛而在天矣故云飛之象也 虞注 四失位變得正則五互離也離爲飛者說卦曰離爲雉 郭璞洞林云離爲朱雀是離有飛鳥之象也故爲飛五在天位即鄭氏所謂五于三才爲天道也文言虞注云日出照物物皆相見故飛龍在天利見大人也又繫注云文王書經繫庖犧于乾五庖犧即太皞也家語五帝德太皞配木昭十七年左傳太皞氏以龍紀故爲龍師而龍名庖犧蓋以木德王而以龍紀官者也月令季春之月其帝太皞當于時爲夬于位爲君于五帝爲居首于入卦爲開始故以庖犧當之時王逸天問注云言伏犧始作入卦修行道德萬民登以爲帝是也象曰大人造也故云觀象于天造作入卦繫下曰作結繩而爲罟以田以魚蓋取諸離四象變體離故云備物致用以利天下文言曰聖人作而萬物覩故云飛龍在天下之所利見也 干注 陽息至五于卦爲夬于月爲辰辰于象爲龍五于六爻爲天位故有飛龍在天之象唯武王克紂正位足以當之聖功既就于上萬物自覩于下所謂聖人作而萬物覩即利見大人之義也揚雄云龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及

中則躍二五其中乎故有利見之占

上九亢龍有悔

王肅曰窮高曰亢知進忘退故悔也　干寶曰陽在上九四月之時也亢過也乾體既備上位既終天之鼓物寒暑相報　聖人治世威德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷于悔　案以人事明之若桀放于南巢湯有慚德斯類是也

疏　王注以陽剛之爻處極上之位高亢極矣故曰窮高九四處上之下猶知進退上九居上之上故知進忘退知進退故无咎知進而不知退故有悔繫上曰震无咎者存乎悔明當變之正也　于注　陽息至上則爲純乾四月之卦也亢過也者謂陽過而亢也乾體既備上位既終繫下曰易窮則變變則通通則久若窮而不知變則盈不久也天之生物寒往則暑暑來暑往則寒來寒暑不相報則物不成聖人之治世寬濟以猛猛則濟以寬德威不相濟則世不治宣十二年左傳曰夫文止戈爲武若武功既成而不知止戈之義盈而不久未有不貽夸志多窮之悔者也愚案書曰滿招損家語孔子觀于周廟有攲器焉使子路取水試之滿則覆中則正虛則攲虞氏繫注云乾盈動傾故有悔即此義也　案　商書仲虺之誥曰成湯放桀于南巢惟有慚德曰予恐來世以台爲口實以臣伐君亢而有悔獨舉湯者以放伐之事始于湯也

用九見羣龍无首吉

劉瓛曰總六爻純陽

之義故曰用九也 王弼曰九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而爲不正則佞邪之道也故乾 劉注 乾鑿度曰陽動而進變吉在无首坤利在永貞矣 疏 七之九陰動而退變八之六故九爲陽爻之變六爲陰爻之變凡卦皆有九六獨乾坤二卦言用九用六者以乾純陽坤純陰也蓋乾惟用九故能變坤惟用六故能化陽變陰化以成六十四卦三百八十四爻皆此用九用六者爲之也故于二卦特明其用又六陽皆變故曰用九其例起于後儒然春秋傳蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是六爻變則爲坤亦古義也 王注 九陽也陽爲天德故云天之德也聖人體乎乾元能用天德則見羣龍之義焉以剛健而居人首則物所必忌以柔順而爲不正則邪所由生乾之吉在无首者不以剛健居人首也坤之利在永貞者不以柔順爲不正也且乾爲首變坤則无首直正爲貞坤變成乾健則能永故永貞乾剛變坤則濟以柔坤柔變乾則濟以剛

彖曰 劉瓛曰彖者斷也斷一卦之才也

疏 覆乾吉在无首坤利在永貞餘詳坤卦用六

正義引褚氏莊氏竝云彖者斷也斷定一卦之義其云斷一卦之才者繫下曰彖者材也王注云材者才德也彖言成卦之材以統卦義也

大哉乾元 九家易曰陽稱大六爻純陽故曰大乾者純陽衆卦所生

天之彖也觀乾之始以知天德惟天爲大惟乾則之故曰大哉元者氣之始也

疏 泰否二卦皆言大小往來大謂陽小謂陰故知陽稱大六爻純陽所以稱大乾爲純陽之卦而元又陽卦之始乾鑿度曰易始于一蓋乾始一畫六十四卦三百八十四爻皆受始于乾之一陽故云衆卦所生在天天成象故云天之象也乾之始即天之始故觀乾之始以知天德乾之大即天之大故惟天爲大惟乾則之于文一大爲天一即乾元故贊以大哉也乾鑿度曰大初者氣之始也大初即乾元也故云元者氣之始也何休公羊注云元者氣也天地之始故傳曰大哉乾元萬物資始兼其義也

萬物資始 荀爽曰謂分爲六十四卦萬一千五百二十冊皆受始于乾也冊取始于乾猶萬物之生本于天

疏 鄭注云資取也繫上曰乾之冊二百一十有六坤之冊百四十有四二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數而皆受始于乾之一陽故云冊取始于乾猶萬物之生本于天說文曰惟初大始道立于一造分天地化成萬物呂覽論人曰凡彼萬形得一後成董子曰元爲萬物之本何休公羊注曰元者天地之始皆此義也

乃統天 九家易曰乾之爲德乃統繼天道與天合化也

疏 繫上曰繼之者善也虞彼注云繼統也孟子曰君子創業垂統爲可繼也是統有繼義故言乾德統繼天道與天合化即九家

九百三十八字

注所云惟天爲大惟乾則之是也鄭氏訓統爲本謂乾能統天則可謂乾爲天天本則非也

雲行雨施品物流形 虞翻曰已成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形也

疏 二四六皆失正之坤成兩坎爲既濟上成坎爲雲如需之坎在上則象雲下互坎爲雨如解之坎在下則象雨是也凡物稟氣于天受形于地雲行雨施則坤受乾氣而成形坤形下爲形繫上曰坤化成物故云萬物化成說文品衆庶也說卦坤爲衆品物即衆物故曰品物流形也

大明終始 荀爽曰乾起坎而終于離坤起于離而終于坎離坎者乾坤之家而陰陽之府

疏 坤二五之乾成離乾二五之坤成坎故曰大明終始也坎離爲天地之交而得乾坤之中者也坎本乾之氣故乾起于坎之一陽而終于離之二陽離本坤之氣故坤起于離之一陰而終于坎之二陰乾寓坎中坤寓離中故坎離爲乾坤之家而陰陽之府也且坎也者坤受乾體而爲月離也者乾含坤象而爲日日月合而爲明故曰大明終始也乾鑿度曰離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物即此義也

六位時成 荀爽曰六爻隨時而成乾

疏 六位六爻也以十二月消息言之乾始于十一月之一陽而成于四月之六陽坤始于五月之一陰而成于十一

月之六陰故云六爻隨時而成乾也以十二月爻辰言之乾始于子而成于戌坤始于未而成于巳亦六爻隨時而成乾也言成乾而六爻隨時成坤拄其中矣

時乘六龍以御天

侯果曰大明日也六位天地四時也六爻效彼而作也大明以晝夜爲終始六位以相揭爲時成言乾乘六氣而陶冶變化運四時而統御天地故曰時乘六龍以御天也故乾鑿度曰日月終始萬物是其義也

疏 禮禮器大明生于東鄭注大明日也故以大明爲日不言月舉日以該月也繫下曰周流六虛虞彼注云六虛卽六位也以六位爲天地四時者上天下地四時運行其中而六爻之卦卽效彼六位而作所謂周流六虛是也大明流行而不已故曰以晝夜爲終始六位對待而成功故云以相揭爲時成揭舉也舉對待而言也說卦曰乾以君之又曰乾爲君人君乘六爻之陽氣以陶冶變化運行四時統御天地故曰時乘六龍以御天也終引乾鑿度日月終始萬物以明其義故知舉日以該月也 愚案乾始統天言其體也乘龍御天言其用也體始于一畫故曰乾元用周于六爻故曰六龍不舉其體无以見乾之大不言其用无以見乾之時

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

疏 乾元爲道故曰乾道上繫始以陰陽之謂道終以陰陽不測之

八百八十八字

謂神韓康伯彼注云神者變化之極故曰乾道變化繫又曰知變化之道者其知神之所爲乎虞彼注云在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾蓋以乾統坤乾主變坤主化也中庸曰天命之謂性乾爲天是性謂乾也坤伏乾初爲巽巽象曰君子以申命行事是命謂巽也以乾變坤以坤化乾成既濟定六爻皆正剛柔位當故曰各正性命六爻皆合陰陽合德故曰保合大和和卽利也乾不言利故稱大和皆釋和貞之義故曰乃利貞也

首出庶物萬國咸寧

劉瓛曰陽氣爲萬物之所始故曰首出庶物立君而天下皆寧故曰萬國咸寧也

【疏】說卦曰乾爲首故曰首乾初息震說卦曰帝出乎震故曰出繫下曰乾陽物也坤陰物也是物爲陰陽之總名虞注比象云坤爲萬國坤爲地地有九州故曰萬國坤安貞故曰寧陽出震而陰靜故曰首出庶物萬國咸寧也

象曰

彖象者象也取其法象卦爻之德

【疏】繫辭曰象也者象也又曰象也者象此者也故曰象者象也又曰八卦成列象在其中矣又曰八卦以象告故云取其法象卦爻之德也

天行健

何妥曰天體不健能行之德健也猶如地體不順承弱之勢順也所以乾卦獨變名爲健者宋衷曰晝夜不懈以健詳其名餘卦各當名不假于詳矣

【疏】剝彖傳曰君子尚消息盈虛天行也復彖曰反復其道七

日來復天行也蓋乾之一陽從艮入坤而剥盡復從坤出震而復來皆天之一陽行乎其閒故乾象曰天行說卦曰乾健也故曰天行健天地之健順以理不以形故云天體不健能行之德健也猶如地體不順承弱之勢順也乾卦獨名健者天一晝一夜過周一度故宋氏云晝夜不懈以健詳其名也云餘卦當名不假于詳者孔氏謂所以稱乾異于他卦也

君子以自強不息

虞翻曰君子謂三乾健故彊天一日一夜過周一度故自彊不息老子曰自勝者彊　干寶曰言君子通之于賢也凡勉彊以進德不必須在位也故堯舜一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心捨力故曰自彊不息矣

疏

虞注　君子謂三三者以三為人道體天而文言君子有終日乾乾之德也虞注說卦云精剛自勝動行不休是乾健故彊也周天三百六十五度四分度之一日行一晝一夜不及天一度故曰天一日一夜過周一度也天惟健故彊彊故不息自勝者彊老子道經文又史記商君傳自勝之謂彊亦此義也　干注　君子通上下言之凡勉彊學問之事在德不在位也皐陶謨曰兢兢業業一日二日萬幾謂堯舜也無逸曰自朝至于日中昃不遑暇食謂文王也論語曰吾嘗終日不食終夜不寢以思謂仲尼也又曰欲罷不能既竭吾才如有所立卓爾謂顏子也此皆大

聖大賢自彊不息之事自此以下謂庶人農工之屬皆莫敢淫心捨力以期于自彊不息庶足以法天行而成君子也樂記曰著不息者天也中庸曰至誠無息君子法天之行莊敬日彊故能自彊不息亦如天也

潛龍勿用陽在下也

荀爽曰氣微位卑雖有陽德潛藏在下故曰勿用也

【疏】一陽初動故氣微其文在下故位卑繫下曰龍蛇之蟄以存身有復象焉雖有陽氣潛藏在下隱而未見故勿用也

見龍在田德施普也

荀爽曰見者見居其位田謂坤也二當升坤五故曰見龍在田大人謂天子見據尊位臨長羣陰德施于下故曰德施普也

【疏】位二也謂陽見諸二位也二在地上稱田陽息至二故田謂坤也荀氏說易多主乾升坤降之義蓋乾主陽陽動而進故升坤主陰陰動而退故降二得中有君德當升居坤五升自二田故曰見龍在田也五爲君位故大人謂天子見據尊位者也以二陽升居五位臨長羣陰有比親諸國之象焉益象傳曰陽施陰生陽主施又爲德故有德施于下之象下傳曰善世而不伐德博而化故曰德施普也

終日乾乾反復道也

虞翻曰至三體復故反復道謂否泰反其類也

【疏】乾陽息三至上體復其卦爲泰泰反則爲否矣惟以乾承乾則復體在焉故能反乎復道

常泰而不否也否泰反其類也雜卦傳文

或躍在淵進无咎也

荀爽曰乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也陽道樂進故曰進无咎也【疏】說卦曰乾以君之故乾為君卦繫上曰天三地四故四為陰位四承五故將上躍居五四應初又欲下居坤初益四陽不正初五皆可故云求陽之正也乾鑿度曰陽動而進故陽道樂進進得位得中故无咎也

飛龍在天大人造也

荀爽曰飛者喻无所拘天者首事造制大人造法見居天位聖人作而萬物覩是其義也【疏】初與三得位而不中二中而不正四上不中不正皆有所拘也五得位得中故无所拘而稱飛也萬事皆造始于天故云天者首事造制聖人慮人以創法故云大人造法繫上曰天垂象聖人則之是也天位謂五見居天位者聖人也文言曰聖人作而萬物覩釋詁云作造為也是作造同義作謂伏羲造作八卦聖人作即大人造也萬物覩即利見大人也故云是其義也

亢龍有悔盈不可久也

九家易曰陽當居五今乃居上故曰盈也亢極失位當下之坤三故曰盈不可久若太上皇者也下之坤三屈為諸侯故日悔者也【疏】陽居五為得中得位進而居上則亢故曰盈也以九居上為亢極以陽居陰為失位上與三應

九極故當下之坤三以納甲言之月至十五乾盈于甲十六退辛故曰盈不可久也失位在上故云若太上皇者也爻位三爲三公公與侯等且上降坤三互震爲侯故云居爲諸侯盈不可久故有悔也

用九天德不可爲首也

宋衷曰用九六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬物之始莫能先之不可爲首先之者凶隨之者吉故曰无首吉

疏 六爻皆九故用九六位皆取龍象故曰見羣龍乾純陽爲剛春秋傳曰剛爲天德故云則天德也文言曰乾元用九天德即乾元也大哉乾元萬物資始故云萬物之始莫能先之陽唱而陰和男行而女隨此乾坤二用之大義所以不可爲首也先則過剛故凶隨則柔以濟剛故吉案乾坤之妙存乎二用惟天道變化莫測其端故不可爲首也

文言曰

劉瓛曰依文而言其理故曰文言 姚信曰乾坤爲門戶文說乾坤六十二卦皆放焉

疏 劉注依文象而言其理孔氏謂釋二卦之經文故稱文言是也姚注孔氏云乾坤其易之門邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之即姚義也

元者善之長也

九家易曰乾者君卦也六爻皆當爲君始而大通君德會合故元爲善之長也

疏 說卦曰乾以君之故云乾者君卦也大雅曰克長克君是君有長義也周語太

九百卅五字

子晉曰古之長民者韋昭彼注云長猶君也下傳以長人言體仁故以君卦釋乾元也六爻皆陽故六爻皆當爲君始而大通君德會合蓋合嘉會以明元善也繫上曰繼之者善也虞彼注云繼統也謂乾能統天生物故繼之者善是乾統萬善而元爲乾始人君上體乾元足以繼天立極故曰元者善之長也書洛誥曰惟王位在德元是其義也又自復至乾爲積善始息于子首出庶物故曰長也

亨者嘉之會也 九家易曰通者謂陽合而爲乾衆善相繼故曰嘉之會也

【疏】子夏傳云亨通也春官大宗伯嘉禮注云嘉善也禹貢灉沮會同鄭注灉水沮水相觸而合是會訓合也六爻皆陽合而爲乾乾陽爲善是衆善相繼而成乾陽主開通故曰嘉會其曰衆善相繼蓋合元善以明嘉會也又以乾通坤嘉美所合故曰亨者嘉之會也

利者義之和也 荀爽曰陰陽相和各得其宜然後利矣

【疏】中庸曰義者宜也荀子王制曰義以分則和和則一故序四時裁萬物兼利天下無他故焉得之分義也陰陽相和各得其宜是亦分義義分則和故曰義之和也說文利銛也从刀和然後利从和省易利者義之和也蓋利从刀故主分分故能裁制事物使各宜也各得其宜則和矣利又从禾說文禾二月始生八月而熟得時之中是利有中和之義故云陰陽相和各得其宜然後利矣

貞

者事之幹也荀爽曰陰陽正而位當則可以幹舉萬事疏師彖傳曰貞正也六爻正則陰陽正而位當矣大戴禮保傳篇引易逸文曰正其本萬事理故可以幹舉萬事薛君韓詩章句云幹正也詩詁云木旁生者爲枝正出者爲幹是幹有正義故曰貞者事之幹也

君子體仁足以長人何晏曰此明聖人則天合五常也仁爲木木主春故配元爲四德之首君子體仁故有長人之義也疏聖人謂君子也五常仁義禮知信也五者人之德也元亨利貞天之德也此言聖人則天之元亨利貞以合仁義禮知之德也乾初出震震屬東方木說文木東方之行禮月令某日立春盛德在木凡果核中實有生氣者曰仁是仁爲木木主春也六書正譌元从二从人仁則从人从二在天爲元在人爲仁故仁配元而爲四德之首也體仁謂以仁爲體也長人猶君人也襄九年左傳曰元者體之長也元爲首故爲體之長震爲仁又爲諸侯故君子體仁有長人之義又禮運曰仁者義之本也順之體也得之者尊故曰體仁足以長人也

嘉會足以合禮何晏曰禮是交接會通之道故以通配五禮有吉凶賓軍嘉故以嘉合于禮也疏繫上曰觀其會通以行其典禮是禮爲交接會通之道故取以配亨通也五禮有吉凶賓軍嘉春官大宗伯以嘉禮親萬民注

云嘉禮通于上下所以別于四禮愚謂春官始于吉禮終于嘉禮儀禮則始于嘉禮之冠婚而終于吉禮之有司徹蓋成民而後致力于神故五禮獨言嘉合者卽儀禮始冠婚之義也又乾以嘉美秀通合坤陽稱嘉坤爲禮故曰嘉會足以合禮也

利物足以和義 何妥曰利者裁成也君子體此利以利物足以合于五常之義

疏 說文利从刀訓銛故主裁成也君子體此自然之利以裁成萬物故足以合于五常之義也周語曰言義必及利韋昭云能利人然後爲義呂氏春秋曰義之大者莫大于利人故利言利物也又乾精氣爲物稱物地靜而理曰義坤來成乾說卦曰和順于道德而理于義故曰利物足以和義

貞固足以幹事 何妥曰貞信也君子貞正可以委任于事故論語曰敬事而信故幹事而配信也

案此釋非也夫在天成象者乾元亨利貞也言天運四時以生成萬物在地成形者仁義禮智信也言君法五常以教化于人元爲善長故能體仁仁主春生東方木也亨爲嘉會足以合禮禮主夏養南方火也利爲物宜足以和義義主秋成西方金也貞爲事幹以配于智智主冬藏北方水也故孔子曰仁者樂山智者樂水則智之明證矣不言信者信主土而統屬于君故中孚云信及豚魚是其義也若首出庶物而四時不忒者乾之象也厚德載物而五行相生者土之功

也土居中宮分王四季亦由人君无爲皇極而奄有天下水火金木非土不載仁義禮智非君不弘信既統屬于君故先言乾而後不言何注此以貞配信言貞正可以任事故引論信明矣

疏 語敬事而信之文以證其義也 案 李以貞配智故云此釋非也在天成象謂乾元亨利貞者乾即天元亨利貞即四時故言天運四時以生成萬物也在地成形者謂人生而成形即有見仁義禮智信五常之性也言人君當法五常之性以教化天下之人在天爲元在人爲仁在時爲春在五行爲東方木在天爲亨在人爲禮在時爲夏在五行爲南方火在天爲利在人爲義在時爲秋在五行爲西方金在天爲貞在人爲智在時爲冬在五行爲北方水仁者樂山智者樂水引之以明貞爲智而屬水也繫上曰卦之德方以智貞正而固所以爲智也說文固四塞也从口古聲口古閉字繫上曰範圍天地之化而不過九家彼注云圍周也又曰智周乎萬物而道濟天下智周即貞固道濟天下即足以幹事也不言信者蓋以乾爲信也說卦乾爲天爲君繫上曰天五五爲土故以信主土土而統屬于君也中孚彖傳曰信及豚魚又曰中孚以利貞乃應乎天也言人君信及豚魚而上應乎天天即乾也即乾言信之義也天運于上而春夏秋冬成序天之信也故云首出庶物而四時不忒乾之象也土載于下而水火金木無違土之信也故云厚德

載物而五行相生者土之功也天數五爲戊土居中宮洪範曰五皇極惟皇建極亦居中宮故土居中而王四季亦猶皇極居中而運四方水火金木皆生于土仁義禮智皆備于君信旣居中而屬君故先言乾以統元亨利貞不必復言信以終仁義禮智也又貞者正也六爻正旣濟定坤爲事以乾舉坤坤智藏往故以貞配智足以幹事也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

干寶曰夫純陽天之精氣四行君之懿德是故乾冠卦首辭表篇目明道義之門在于此矣猶春秋之備五始也故夫子留意焉然則體仁正己所以化物觀運知時所以順天器用隨宜所以利民守正一業所以定俗也亂則敗禮其教淫逆則拂時其功否錯則妨用其事廢忘則失正其官敗四德者文王所由興四德者商紂所由亡

疏 乾體純陽故爲天之精氣人稟之以成四德故四行爲君之美德也繫上曰成性存存道義之門蓋仁義禮智之性出于乾之元亨利貞故乾冠卦首而辭列四目是乾之四德爲道義之門而性從此出也漢書王褒聖主得賢臣頌春秋法五始之要注云元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月政教之始公卽位者一國之始是易首之備四德猶春秋篇首之備五始也皆聖人所留意者也論語爲仁由己故體仁正己所以化物則長人也運猶會也禮器禮時

為大變通趨時禮之亨也故觀運知時皋陶謨天勑五禮所以順天則合禮也繫下十二蓋取是利也故器用隨宜中庸義者宜也所以利民則和義也師彖傳曰貞正也業事業也坤曰發于事業是也守正一業所以定俗則貞固足以幹事也禮體也亂則敗仁之體故其敎必至于淫濫逆則拂禮之時故其功必至于否塞錯則妨義之用故其事必至于荒廢怠則失貞之正故其官必至于覆敗有是四德則興故云四德者文王所由興反是而行四德則亾故云四德者商紂所由亾是以君子終日乾乾行此四德也

初九曰潛龍勿用何謂也 何妥曰夫子假設疑問也後五爻皆放此也 疏 假設問答以明經義傳體也下五爻皆言何謂放此也

子曰龍德而隱者也 何妥曰此直答言聖人有隱顯之龍德今居初九窮下之地隱而不見故云勿用矣 疏 說文曰龍能明能幽是能隱能顯者龍也聖人則有能隱能顯之龍德者也今居初九則時當隱隱矣隱故勿用也案初變為巽繫下曰巽稱而隱言聖人有可稱之龍德隱而不見故曰龍德而隱者也

不易世 崔憬曰言據當潛之時不易乎世而行者龍之德也 疏 趙岐孟子注云易治也言當潛藏不治世而行道于時也又王弼注云不為世俗所移易虞氏屯彖傳注云初剛難

八百八十四字

拔故不易即確乎不拔之意也　愚案震長子繼世爲世初九陽伏不動未成乎震故不易乎世

不成名

鄭玄曰當隱之時以從世俗不自殊異无所成名也【疏】時當隱而隱俯仰從俗不自立異故无所成名　案乾爲善陽成于三善不積不足以成名繫下曰其初難知故不成乎名

遯世无悶

崔憬曰道雖不行達理无悶也【疏】震爲世震陽隱初故曰遯世然道雖不行而理達于心故无悶即中庸所謂遯世而无悶也遯世承不易世而言也

不見是而无悶

崔憬曰世人雖不已是而已知不違道故无悶【疏】復坤五陰同亂于上一陽潛下故不見是然世人雖不已是而自信不違乎道故无悶即論語所謂人不知而不慍也不見是承不成名而言也以初震爲樂故皆言无悶

樂則行之憂則違之

虞翻曰陽出初震爲樂爲行故樂則行之坤死稱憂隱托坤中遯世无悶故憂則違之也【疏】陽出于初爲震體復震爲樂者震東方木于時爲春春秋繁露曰春蠢也蠢蠢喜樂之貌故爲樂也爲行者說卦震動也又震爲足爲作足韋昭國語注亦云震爲作足故爲行是以樂則行之也坤死稱憂者月三十滅于坤爲既死魄故坤爲死昭二十六年左傳曰崔死惡物也故坤死稱憂陽隱坤中遯世无悶故憂則違之也確

乎其不可拔潛龍也虞翻曰：確，剛貌也。乾剛潛初，坤亂于上，君子弗用，隱在下位，確乎難拔，潛龍之志也。【疏】繫下曰「夫乾確然，示人易矣」，以初剛言也。馬氏彼注訓確為剛，故云「確，剛貌也」。乾陽始動，剛伏坤初，坤反君道，亂見于上，君子隱而弗用之時也。大過棟橈，象曰「本末弱也」，初為本，上為末，兩爻皆柔，故橈。剛則難拔矣。拔，鄭云移也。潛龍有至剛之志，是以確乎其不可拔也。

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也虞翻曰：中下之中，二非陽位，故明言能正中也。【疏】二居下之中，故曰中。二非陽位，不正，當變之正，變而得正，故曰正中也。

庸言之信荀爽曰：處和應坤，故曰信。【疏】九家說卦曰「乾為言」。陽息至二，互震，亦為言也。二處中和之位，上應坤五，二五相孚，故曰信。二體坎，坎有孚，象曰「行險而不失其信」，故庸言必信。

庸行之謹九家易曰：以陽居陰位，故曰謹也。庸，常也。謂言常以信，行常以謹矣。【疏】陽息二，互震，作足，為行。以陽居陰位，非其正。坎以一陽附于二陰之閒，舉動不可不謹。坎象曰「常德行」，故曰庸言之謹。庸，常也，釋詁文。虞云「坎為常」，言常信，行常謹，皆坎象也。以坎二即乾二也。

閑邪存其

誠 宋衷曰閑防也防其邪而存其誠也二在非其位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之【疏】說文閑闌也从門中有木以木距門有防閑之意故云防也二陽居陰其位不正不正則邪故必閑邪然二位得中能處中和者也中庸首言中和終歸至誠二處中和故以存誠

善世而不伐 九家易曰陽升居五處中居上始以美德利天下不言所利即是不伐故老子曰上德不德是以有德此之謂也【疏】二有君德上與五應陽升則居坤五五處上中故能以美德利天下也陽升始于二故云始以美德利天下不言所利故不伐上德不德是以有德老子德經文引之以明善世不伐之意案乾為善息二互震為世兌體毀折乾象不見故不伐

德博而化 荀爽曰處五據坤故德博羣陰順從故物化也【疏】二升處五據坤坤為地地道廣博故曰德博承乾施化成萬物羣陰順從一陽故能化也 愚案乾為德二于三才為地道中庸之言地道曰博也故曰德博陽變陰化二動得正以乾交坤故化

易曰見龍在田利見大人君德也 虞翻曰陽始觸陰當升五為君時舍于二宜利天下直方而大德无不利明言君德地數始二故稱易曰【疏】二為陰位陽息至二是陽始觸陰也二與五應陽主升故二當升五為君

也然時舍居于二已有利天下之德焉乾二秀通坤二坤六二
曰直方大不習无不利田在地表有直方大之象故養人之德繫
天下見之无不利是二之大人雖在下位實有君人之德也繫
上曰天一地二是地數始二也初陽得正不變二陰失正當變
言變易自此爻始故稱易曰也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業

虞翻曰乾爲德坤爲業以乾通坤謂爲進德脩業　宋衷曰業事也三爲三公君子處公位所以進德脩業也

疏　虞注　陽息至三成泰泰內乾外坤上繫由乾以易知推之可久則賢人之德由坤以簡能推之可大則賢人之業又曰夫易聖人之所崇德而廣業也知崇體卑崇效天卑法地謂乾坤也故云乾爲德坤爲業以乾通坤謂天地交而爲泰也崇效天爲進德卑法地爲脩業　宋注　坤發于事業故業訓事三爲三公乾鑿度文以君子而處三公之位所以貴于進德脩業也

忠信所以進德也

翟元曰忠于五所以脩德也　崔憬曰推忠于人以信待物故其德日新也

疏　翟注　乾鑿度曰三爲三公五爲天子三臣于五故云忠于五所以進德也　崔注　人能推忠于人以信待物則德日新　愚案忠信在內三終

乾事而在內故忠信所以進德三處乾上上故崇崇故德言進論語曰主忠信所以崇德也是其義也又案坤來乾二成離離中爲忠乾二之坤成坎坎孚爲信三與初二爲離坎此終乾之事故曰所以進德也

脩辭立其誠所以居業也 荀爽曰脩辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲居業謂居三也 翟元曰居三脩其教令立其誠信民敬而從之

【疏】荀注乾乾故言脩惕厲故言誠鄭云三爲艮爻虞云艮爲居蓋艮上來自乾三艮門闕爲居故居業謂居三也 翟注以居業爲居三即荀義也外而脩其教令內而立其誠信則民莫不敬而從之此居業之事也 愚案三動之坤互震震聲爲辭坎孚爲誠故曰脩辭立其誠坤爲業體艮止爲居此通坤之事故曰所以居業也

知至至之可與言幾也 翟元曰知五可至而至之故可與行幾微之事也

【疏】陽在五爲得位得中初與三得位而不得中三至五爲得中故知五可至而至之然三始于初故可與行幾微之事也 愚案劉瓛云至極也莊氏云極即至也三在下卦之上是爲至極繫下曰知幾其神乎虞彼注云幾謂陽也陽在復初稱幾又曰幾者動之微處彼注云陽見初成震故動之微內體乾乾爲陽知初陽已動必至于三故曰知至至之可與言幾也

知終終之可

與存義也姚信曰知終者可以知始終謂三也義者宜也知存知亡君子之宜矣　崔憬曰君子喻文王也言文王進德脩業所以貽厥武王至于九五可與進脩意合故言知至至之可與言微也知天下歸周三分有二以服事殷終于臣道終于臣道可與進

疏姚注　繫上原始反終故知終可以知始三處脩意合故言知終終之可與存義乾上故終謂三也義者宜也中庸文三與上應上知存而不知亡三知乾終于三而終之不至于亢知存知亡合乎君子之宜故曰知終終之可與存義　愚案繫上成性存存道義之門虞彼注云知終終之可與存義也乾為道門坤為義門又云陽在道門陰在義門乾鑿度地靜而理曰義是坤為義也幾屬乾而為陽在內義屬坤而為陰在外乾三卽泰三出乾入坤終應于上以坤成乾性乾元常存故曰可與存義卽承上德業以乾通坤之義也　崔注　此以文王明九三爻義也武王飛龍也居九五之尊而化家為國之幾實進德脩業之文王有以基之故曰知至至之可與言幾也以三承五卽翟注義也殷紂亢龍也處上九之位是時天下歸周三分有二而服事殷紂終于臣道不失事君之義惟進德脩業之文王有以守之故曰知終終之可與存義也以三應上卽姚注義也

是故居上位而不驕虞翻曰天道三才一乾而以至

三乾成故爲上夕惕若厲故不驕也 疏 繫上曰有天道焉有人道焉有地道焉是三爻而有三才也一至三而乾成有天道焉故爲上夕惕若厲位愈高而心愈下故不驕 **在下位而不憂** 虞翻曰下位謂初隱于初憂則違之故不憂 疏 下位謂初言三息自下隱而在下遯世无悶不見是而无悶時雖困而心自亨是以憂則違之故不憂也 **故乾乾因其時而惕雖危无咎矣** 王弼曰惕怵惕也處事之極失時則廢懈怠則曠故乾乾因其時而惕雖危无咎 疏 書冏命曰怵惕惟厲故云惕怵惕也處事之極謂處上之極也失時則德業廢懈怠則進脩曠時謂知至知終在上在下之時乾乾之心各因其時而加惕故雖危无咎矣 **九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也** 荀爽曰乾者君卦四者臣位也故欲上躍居五下者當下居坤初得陽正位故曰上下无常非爲邪也 疏 乾爲君故乾者君卦也四爲三公故四者臣位也四近于五故欲上躍居五四與初應故當下居坤初四陽不中不正故言邪上上居五得中下居初得正故曰上下无常非爲邪也 **進退无恒非離羣也** 荀爽

曰進謂居五退謂居初【疏】四變巽爲進退乾陽稱羣繫上曰故進退无恆非離羣也物以羣分虞彼注云乾物動行故以羣分進居五退居初不離乎陽故不離羣也何氏云所以進退无恆者時使之然非欲苟離羣也義亦可通无常无恆釋或躍也

君子進德脩業欲及時也故无咎 崔憬曰至公欲及時濟人故无咎也【疏】三已進德脩業矣四言欲及時者謂德業已具至公之心欲及時濟人故无咎或躍在淵自試也故卻欲及時自試也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰

同聲相應 虞翻曰謂震巽也庖犧觀變而放八卦雷風相薄故相應也 張璠曰天者陽也君者陽也雷風者天之聲號令者君之聲明君與天地相應合德同化動靜不違也【疏】虞注說卦天地定位虞注謂乾坤五貴二賤故定位傳因五與二應故推廣其義而言相應之理也又曰觀變于陰陽而立卦虞彼注云說卦謂立天之道曰陰與陽陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦震爲雷巽爲風雷風相薄故同聲相應謂震納庚巽納辛庚辛相得而合金故相應也 張注 天與君皆陽雷風與號令皆聲郊特牲曰凡聲陽也故陽言聲也天人一理故君與天地相應震陽屬動巽陰屬靜

八百七十五字

故合德同化動靜不違也

同氣相求 虞翻曰謂艮兌山澤通氣故相求也崔憬曰方諸與月同有陰氣相感則水生陽燧與日同有陽氣相感則火生也【疏】虞注艮為山兌為澤山澤通氣故同氣相求謂艮納內兌納丁丙丁相得而合火故相求也崔注周禮秋官司烜氏掌以夫遂取明火于日以鑒取明水于月注云夫遂即陽燧也疏云取火于木為木遂以其取火于日故名陽遂以銅為之注云鑒方諸也疏云鑒鏡也可以取水方以象地故名方諸注又云日太陽之精故取明火為月太陰之精故取明水為蒸方諸陽遂與日月同有陰陽之氣陰陽相感則水火生故引以明同氣相求之義也

水流溼 荀爽曰陽動之坤而為坎坤者純陰故曰溼也【疏】陽動之坤謂乾二升坤五也為坎者謂天一生水地六成之也坤純陰故曰溼溼者說文溼从水一所以覆也覆而有土故溼也坤為土土純陰坎水流坤所以濡土而為溼也

火就燥 荀爽曰陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥也虞翻曰離上而坎下水火不相射崔憬曰決水先流溼然火先就燥【疏】荀注陰動之乾謂坤五降乾二也為火者謂地二生火天七成之也乾純陽故曰燥者說文燥乾也易緯乾坤鑿度曰乾者天也鄭彼注古乾字乾燥亢陽之名乾燥之乾从乾者以乾純陽故主乾燥離火就乾

所以炎上而爲燥也　虞注　坎爲水離爲火火動而炎上水動而潤下射厭也惟不相厭故水流溼火就燥也坎納戊離納己戊己相得而合土是也　崔注　決水先流溼者流下溼則水易決也然火先就燥者就乾燥則火易然也

雲從龍　荀爽曰龍喻王者謂乾二之坤五爲坎也　虞翻曰乾爲龍雲生天故從龍也

疏　荀注　蒼龍東方之宿也帝出乎震震爲龍故喻王者陽主升故乾二上之坤五則爲坎也上坎爲雲需象傳曰雲上于天不稱水稱雲故知坎爲雲也昭二十九年左傳曰龍水物也坎水上天爲雲故曰雲從龍　虞注　子夏傳云龍所以象陽故乾爲龍乾爲天內經曰雲出天氣故雲從龍

風從虎　荀爽曰虎喻國君謂坤五之乾二爲巽而從三也三者下體之君故以喻國君　虞翻曰坤爲虎風生地故從虎也

疏　荀注　白虎西方之宿也說文虎西方獸蓋虎感金氣而生金星附日而行者也故喻國君陰主降坤五下之乾二五三四成巽故云從三也三居下體之上故喻國君　虞注　京房易傳曰坤爲虎刑高誘注淮南曰虎土物也坤爲土故爲虎又月令仲冬之月虎始交春秋考異鄭虎七月而生是交于復而生于姤姤之一陰自坤來故坤爲虎姤下體巽巽爲木爲風管輅別傳曰虎陰精而居于陽依木長嘯動于巽巽二氣相感故能運風蓋虎依巽木而生風猶龍

居坎水而與雲也坎雲天氣也巽風地氣也洪範曰風鄭彼注云風土氣也內經曰風生地氣故風從虎天地定位故雲龍風虎各以類相從也此庖犧則象觀變六位之列所以摩剛柔也初震二巽貞地位故同聲相應五艮上兌貞天位故同氣相求三貞下坎水流溼也四貞上離火就燥也天尊貞五坎體成于乾雲從龍也地卑貞二二巽位風從虎也此參天兩地之數萬物之本也

聖人作而萬物覩

虞翻曰覩見也聖人則庖犧合德乾五造作八卦以通神明之德以類萬物之情五動成離日出照物皆相見故曰聖人作而萬物覩也　陸績曰陽氣至五萬物茂盛故譬以聖人在天子之位功成制作萬物咸見之矣

疏　虞注　覩于文从見故云見也庖犧始畫八卦故知聖人爲庖犧太昊以木德王天下故知德合乾五作造也聖人作即象傳大人造也即繫下始作八卦以通神明之德以類萬物之情是也九家易云隱藏之謂神著見之謂明又云六十四卦凡有萬一千五百二十冊冊類一物八卦既作則陰陽之德由是通萬物之情由是類也五動成離離爲日日出則萬物皆見說卦曰相見乎離是也聖人造作八卦則萬物皆覩即飛龍在天利見大人之義也　陸注　五爲陽氣正盛之時猶聖人在天子之位功成制禮治定作樂萬物皆見其明備之休故曰聖人作而萬物覩

本

乎天者親上荀爽曰謂乾九二本出于乾故曰本乎天而居坤五故曰親上疏此以陽升陰降言也乾九二失位當升故出于乾二本乾也乾爲天故曰本天升居坤五五在上故曰親上本乎地者親下荀爽曰謂坤六五本出于坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也崔憬曰謂動物親于天之動植物親于地之靜疏荀注坤六五失位當降故出于坤五本坤也坤爲地故曰本地降居乾二二在下故曰親下崔注莊氏云天地絪縕和合二氣共生萬物然萬物之體有感于天氣偏多者有感于地氣偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣于天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附于上也本受氣于地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附于下也此即崔氏義也案震坎艮皆出于乾故曰本乎天而與乾親故曰親上巽離兌皆出于坤故曰本乎地而與坤親故曰親下蓋乾道成男而三男皆親乾父也坤道成女而三女皆親坤母也天尊故曰上地卑故曰下表記曰父尊而不親母親而不尊故有上下之別也此本虞氏義也則各從其類也虞翻曰方以類聚物以羣分乾道變化各正性命觸類而長故各從其類疏方以類聚物以羣分繫上文虞彼注云坤方道

靜故以類聚乾物動行故以羣分乾道變化于上性命各正于下各有其類矣獨類而長本繫傳文虞彼注云觸動也蓋本天者陽爻也本地者陰爻也上乾下坤五正乾道三百八十四爻資始消息故各從其類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位荀爽曰在上故貴失正故无位【疏】處六爻之上故貴虞氏繫注所謂天尊故貴是也以陽居陰失乎正矣失正即失位故无位

高而无民何妥曰既不處九五帝王之位故无民也夫率土之濱莫非王臣既非王位則民不隸屬也【疏】窮高曰亢亢故高也率土之濱莫非王臣詩北山文人所歸往曰王位非九五之尊故无民九家易所謂若太上皇者也

賢人在下位荀爽曰謂上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下位【疏】上與三敵應三陽德居正而稱君子故曰賢人三與上別爲一體而在下故在下位上傳云在下位而不憂是也

而无輔荀爽曰兩陽无應故无輔【疏】陰陽相應則有輔三上兩陽敵應是應而无應也无應故无輔

是以動而有悔也荀爽曰升極當降故有悔【疏】升極當降即虞繫注乾盈動傾故有悔也又淮南繆稱篇動于上不應于下故有悔謂兩陽敵應也

潛

龍勿用下也 何妥曰此第三章以人事明之當帝舜耕漁之日卑賤處下未爲時用故云下 疏 此章以人事明爻義也史記舜耕歷山歷山之人皆讓畔漁雷澤雷澤之人皆讓居身處卑下正潛龍勿用之時也

見龍在田時舍也 何妥曰此夫子洙泗之日開張業藝教授門徒自非通舍孰能如此 虞翻曰二非王位時暫舍也 疏 何注 孟子曰孔子聖之時者也道不行于天下設教洙泗以開來學時當舍而舍也舍音捨訓置通舍者謂出初爲通對五則舍言雖通而仍舍如南史何點時人稱爲通隱是也故云自非通舍孰能如此 虞注 二雖得中而非正位且不正二陽當上升坤五在田者不過暫舍于二也舍讀若月令命田舍東郊及孟子出舍于郊之舍

終日乾乾行事也 何妥曰此當文王爲西伯之時處人臣之極必須事上接下故言行事也 疏 三處下卦之上故乾鑿度曰三爲三公春官大宗伯曰九命作伯注云上公有功德者加命爲二伯得征五侯九伯者史記紂賜文王弓矢斧鉞使得專征伐爲西伯可謂處人臣之極矣而上應九龍之上下臨初二之陽事上接下所有事也故言行事叅三通坤五震爲行坤爲事故曰行事事上接下之事無外乾惕進德脩業是已

或躍在淵自試

也何妥曰欲進其道猶復疑惑此當武王觀兵之日欲以試觀物情也疏史記武王觀兵至孟津諸侯不期而會者八百諸侯皆曰紂可伐矣武王曰女未知天命未可也乃還蓋四可進居于五而猶有疑惑故觀兵以試觀物情也飛龍在天上治也何妥曰此當堯舜冕旒之日以聖德而居高位在上而治民也疏繫下曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治以聖人之德而居九五之尊在上位而治天下之象也亢龍有悔窮之災也案此當桀紂失位之時亢極驕盈故致悔恨窮斃之災禍也疏史記夏桀虐政荒淫湯乃興師伐桀左傳商紂暴虐鼎遷于周桀紂失位之事載于詩書者尤詳唯其亢極驕盈故以窮災致悔甚言盈不可久也案李氏于上九爻辭以湯有慚德釋之謂聖人而有陽剛之德不可過剛招悔于文言傳復以桀紂失位釋之謂非聖人而有陽剛之德亢不可過剛致災言各有當非異義也凡乾剛之德雖亢極致悔豈同桀紂然窮必有災欲占者以是為戒而當知進退存亡不失其正也乾元用九天下治也案此當三皇五帝禮讓之時垂拱无為而天下治矣王弼曰此一章全以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下之至治未之能也故乾元用九則天

八百八十四字

下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之爲德不爲妄者也潛而勿用何乎必窮處于下也見而在田必以時之通舍也以文爲人以位爲時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣

疏 案春官外史掌三皇五帝之書注云三皇之書謂之三墳五帝之書謂之五典三皇五帝說者不一孔安國尚書序以伏羲神農黃帝之書爲三墳少昊顓頊高辛唐虞之書爲五典不必區分皇帝而于三五之數自協也乾天也元始也九者陽變之數有變化之義三皇五帝當天運始開之時首出庶物有禮讓而无征誅蓋以无用爲用而天下皆化故垂拱而天下治矣王注正義云此一章全以人事明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見天則此一章但云天下治是皆以人事說之也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也者以乾元用九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善柔之人善能柔諂貌恭心很使人不知其恐識之爲難此用九純陽者是全用剛直更無餘陰善柔之人堯尚病之故云非天下之至理未之能也夫識物之動則其所以然之理皆可知者此欲明在下龍潛見之義故張氏云識物之動謂龍之動也則其所以然之理皆可知者謂識龍之所以潛所以見然此之理皆可知也龍之爲德不爲妄者言龍靈異于他獸不妄舉動可潛則潛可見則見

是不虛妄也見而在田必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻爲人以位爲時者爻居其位猶若人遇其時故文王明夷則主可知矣主則時也謂當時无道故明傷也仲尼旅人則國可知矣國亦時也若見仲尼羈旅于人則知國君无道令其羈旅出外引文王明龍潛龍見之義愚案明夷彖傳內文明而外柔順以蒙大難文王以之故云文王明夷易緯乾坤鑿度附載仲尼啓人生不知易本偶筮其命得旅故云仲尼旅人

潛龍勿用陽氣潛藏何妥曰此第三章以天道明之當十一月陽氣雖動猶在地中故曰潛龍也

疏此章以天道明爻辭也一陽初息爲震體復初陽貞于十一月之卦也震動也雷在地中復故云陽氣雖動猶在地中震爲龍而潛于地下故曰潛藏

見龍在田天下文明案陽氣上達于地故曰見龍在田百草萌牙孚甲故曰文明孔穎達曰先儒以爲九二當太蔟之月陽氣見地則九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申之月上九爲建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極先儒此說于理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸進宜據十一月之後建巳之月已來此九二爻當建丑建寅之閒于時地之萌牙物有生

者卽是陽氣發見之義也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尙有陰氣所以六律六呂陰陽相關取象論義與此不殊也

疏 案九二貞寅正月之卦也月令曰孟春之月地氣上騰謂土中陽氣上達于地故有見龍在田之象又曰草木萌動謂百草皆萌牙孚甲故有天下文明之象又二變正成離離自坤來坤爲文離嚮明故曰文明 孔注先儒云云蓋指鄭氏爻辰也孔氏不取其說故據消息以駁之云建戌之月羣陰既盛上九不得與時偕極者言九月陰盛不得言陽氣與時偕極故云先儒此說于理稍乖也云此乾之陽氣漸生似聖人漸進者言陽息有漸不得爻隔一辰也云宜據十一月之後建巳之月已來者言十一月子一陽初生于復由臨而泰而壯而夬至四月巳成乾也據此則九二爻當丑寅之間萬物萌牙實合陽氣發見之義故曰見龍在田也但立天之道曰陰與陽二氣迭運其成歲功所以鄭氏爻辰以六陽爻配六律以六陰爻配六呂左右相錯上下相生而陰陽實相關也蓋消息爻辰雖出兩家而陰陽盛衰理實一貫故取象論義與此不殊

終日乾乾與時偕行 何妥曰此當三月陽氣浸長萬物將盛與天之運俱行不息也

疏 九三貞辰三月之卦也月令季春之月生氣方盛陽氣方洩卽陽氣浸長萬物將盛之謂也天時不息實陽氣

八百八十九字

之盛與天時俱行不息也又外互震爲行故曰與時偕行

或躍在淵乾道乃革 何妥曰此當五月微陰初起陽將改變故云乃革也 【疏】九四貞午五月之卦也五月爲姤一陰初生乾陽改變故云乃革此以消息言也又爻辰乾四貞午坤初即貞未是陽方盛而陰即生乾道將變故曰乃革 愚案乾唯二四上不得正二上已變成革四或躍亦將變成旣濟定也革卦辭曰元亨利貞與乾同德故發其義于九四爻以四處內外變革之際將變未變則乾而兼革故曰乾道乃革

飛龍在天乃位乎天德 何妥曰此當七月萬物盛長天功大成故云天德也 【疏】九五貞申七月之卦也淮南子曰春氣發而百草生正得秋而萬實成是七月爲萬物盛長天功大成之時故曰天德也陽至九五乃得其位故曰位乎天德

亢龍有悔與時偕極 何妥曰此當九月陽氣大衰向將極盡故云偕極也 【疏】上九貞戌九月之卦也戌于消息爲剝剝一陽在上故云陽氣大衰向將極盡也廣雅亢極也爾雅釋天月在癸曰極癸爲十榦之盡故極有盡義言是時陽氣將盡當與時偕極也

乾元用九乃見天則 何妥曰陽消天氣之常天象法則自然可見王弼曰此一章全說天氣以明之也九剛

直之物唯乾體能用之用 疏 何注 爾雅釋詁則常也陰長則陽消乃天氣自然之常則也然貞下有起元之義故六爻盡變而乾元自在乾惟體元乃能用九用九者用其陽也樂記曰天秉陽故陽爲天則用九故天象法則自然可見 王注 此以天氣之消長明爻象也九陽數也故爲剛直之物乾體元故惟乾體能用之天純剛也故用純剛則天則可見

乾元者始而亨者也 虞翻曰乾始開通以陽通陰故始通 疏 大哉乾元萬物資始始卽元也陰陽不變不能通氣乾始交坤以陽通陰故曰始通也

利貞者性情也 干寶曰以施化利萬物之性以純一正萬物之情 王弼曰不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也 疏 干注 孟子天下之言性也則故而已矣故者以利爲本故云以施化利萬物之性大壯彖辭曰正大而天地之情可見矣故云以純一正萬物之情此以利貞分配性情也要之性利情亦利性正情斯正故曰利貞者性情也 王注 正義云乾之元氣其德廣大故能徧通諸物之始若餘卦元德雖能始生萬物物不周普故云不爲乾元何能通物之始性者天生之質而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久行其

九百零二字

性　愚案彖辭曰乾道變化各正性命卽乾元者始而亨者也保合太和乃利貞卽利貞者性情也此不言性命者以始而亨者卽性命也彼不言性情者以保和太和卽性情也性原于命故屬元亨性動爲情故屬利貞辭若相錯而義實相備相提竝論而性之源流體用一以貫之矣

乾始而以美利利天下　虞翻曰美利爲雲行雨施品物流形故利天下也

疏　繫上曰乾知大始故稱乾始卽大哉乾元萬物資始是也釋詁嘉美也亨者嘉之會故稱美也雲行雨施品物流形莊氏謂釋亨之德亨通也變而通之以盡利故知美利謂雲行雨施品物流形所以利天下也　愚案經文而字從鄭本也當是耐字之譌別本亦作能蓋古能字皆作耐禮運故聖人耐以天下爲一家注云耐古能字樂記故聖人不耐無樂樂不耐無形形而不爲道不耐無亂注云耐皆讀作能宋祁漢書高帝紀注云古者能字皆作耐字後世以三足之能爲能故今人書能無有作耐者據此則而字當是耐脫旁寸從上文始而亨遂作而也作能者今書作而者從古本誤也當增寸作耐始復古本之舊履卦眇而視跛而履其誤亦然

不言所利大矣哉　虞翻曰天何言哉四時行焉百物生焉故利者大也

疏　引論語文以釋不言所利之意不言所利則貞在其中矣大矣哉贊利之大實

贊元之大也以此章重釋乾元也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

崔憬曰不雜曰純不變曰粹言乾是純粹之精故有剛健中正之四德也

疏 不雜曰純言其專不變曰粹言其久純即誠粹即不息精則至誠無息乾惟至誠而自然無息所以能有是剛健中正之德也 愚案大哉乾乎承上文大矣哉而言也雜卦曰乾剛言其體也說卦曰乾健也言其用也四上不中不正二中而不正初三正而不中中而且正其惟五乎蓋剛健統贊六爻而中正則獨贊九五純不雜者即贊剛之體粹不變者即贊健之用精則合剛健而歸于中正然則剛健中正純粹精也非九五其孰當之蓋九五爲乾卦之主此節專釋九五而發揮旁通則統論六爻也

六爻發揮旁通情也

陸績曰乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也

疏 說卦曰發揮于剛柔而生爻虞彼注云發動揮變故此云發揮變動也旁通即反對卦也陰陽相通如乾與坤爲旁通屯與鼎蒙與革爲旁通推之六十四卦皆然故曰乾旁通于坤坤來入乾以成六十四卦揚子法言或問行曰旁通厥德李軌注云應萬變而不失其正者唯旁通乎繫下曰吉凶以情遷遷與通同義唯陰陽之爻既變而吉凶之情遂遷故曰旁通情也

時乘六龍

九家易曰謂時之元氣以王而行履涉眾爻是乘六龍也 疏 王于況反盛也云時之元氣以王而行者如月令盛德在木則行春令盛德在火則行夏令盛德在金則行秋令盛德在水則行冬令是也乾以純陽之氣乘時而履涉六爻故云是乘六龍也

以御天也 荀爽曰御者行也陽升陰降天道行也 疏 說文御使馬也茲訓行者謂駕馬使行也立天之道曰陰與陽陽主升陰主降陽升陰降故天道行也

雲行雨施天下平也 荀爽曰乾升于坤曰雲行坤降于乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平 疏 既濟者泰乾二升居于坤五則爲坎下坎上坎爲雲故乾升于坤曰雲行坤五降居于乾二則互坎下坎爲雨故坤降于乾曰雨施乾坤二卦旁通則成兩既濟既濟彖傳曰剛柔正而位當故云陰陽和均而得其正也春秋元命包曰陰陽聚爲雲陰陽和爲雨說文曰雨水從雲下也雲從龍故乘龍乘龍則雲行雲行則雨施雲行雨施澤被天下矣故曰天下平

君子以成德爲行 于寶曰君子之行動靜可觀進退可度動以成德无所苟行也 疏 動靜可觀進退可度語本孝經左傳而小異其辭言君子之行所以如此者唯以成德爲行故能行无所苟如此也蓋初息震爲行又震動也故動以成德无所苟

行也

日可見之行也

虞翻曰謂初乾稱君子陽出成爲上德雲行雨施則成離日新之謂上德故日可見之行

疏 謂初者謂初九也乾稱君子者陽德故稱君子也初陽爲元元者善之長也虞注坤文言云初乾爲積善荀子勸學篇曰積善成德是陽出坤初爲善積而成之爲德故云陽出成爲上德雲行雨施謂既濟也則成離者謂既濟互兩離也離爲日故日新之謂上德相見乎離故日可見之行也

潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

荀爽曰隱而未見謂居初也行而未成謂行之坤四陽居陰位未成爲君乾者君卦也不成爲君故不用也

疏 專釋潛義故曰潛之爲言居初故隱而未見初與四應初行之四四陰位初陽爻以陽居陰故云未成爲君乾以君之故云乾者君也不成爲君故君子弗用于世也愚案初伏巽巽稱而隱故云隱而未見初息震爲行春秋元命包曰陽起于一成于三今陽在初故云行而未成潛龍以象君子故弗用也

君子學以聚之問以辨之

虞翻曰謂二陽在二兌爲口震爲言爲講論坤爲文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習

疏 謂九二也陽息在二成兌互震兌爲口說卦文震善鳴爲言口

而有言故爲講論外臨坤坤爲文說卦文學以聚之書博學于文也問以辯之者兌象君子以朋友講習是也中庸孔子告哀公曰博學之審問之明辯之故知學問爲君德也

寬以居之仁以行之

虞翻曰震爲寬仁爲行謂居寬行仁德博而化也 疏 震東方主春爲元故爲寬仁震足故爲行居寬謂博行仁謂化故上云德博而化也商書仲虺稱湯曰克寬克仁故知寬仁爲君德也

易曰見龍在田利見大人君德也

虞翻曰重言君德者大人善世不伐信有君德後天而奉天時故詳言之 疏 言二有善世之德而不自矜伐故重言君德以贊之初息震二息兌交始于乾初故乾爲先天帝出乎震故震爲後天二當震春兌秋故云後天而奉天時二後于初故詳言之以明承天時而順行也

九三重剛而不中

虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中也 疏 乾剛坤柔以內乾接外乾故曰重剛上不在乾五下不在坤二故不中

上不在天下不在田

何妥曰上不及五故云不在天下已過二故云不在田處此之時實爲危厄也 疏 九五曰飛龍在天上不及五故不在天九二曰見龍在田下已過二故不在田以重剛而處不中之時安得不危厄也

故

乾乾因其時而惕雖危无咎矣何晏曰處危懼之地而能乾乾懷厲至夕猶惕乃得无咎矣 疏 處危懼之地而能因時而惕揚子所謂過則惕也惕故无咎法言曰立政鼓眾莫尚于中和又曰甄陶天下其在和乎龍之潛亢不獲其中矣是以過則惕不及中則躍其近于中乎蓋三四有求中之心故竝言无咎也

九四重剛而不中案三居下卦之上四處上卦之下俱非得中故曰重剛而不中也 疏 四以外乾接內乾故亦爲重剛四不中與三同也

上不在天下不在田中不在人侯果曰案下繫易有天道有地道有人道兼三才而兩之謂兩爻爲一才也初兼二地也三兼四人也五兼六天也四是兼才非正故言不在人也 疏 此據下繫兼三才而兩之以釋中不在人之義三四居中有人道然三得正四不得正故曰不在人孔疏云三之與四俱爲人道但人道之中人下近于地上遠于天九三近二是下近于地正是人道故九三不云中不在人九四則上近于天下遠于地非人所處故特云中不在人

故或之或之者疑之也故无咎虞翻曰非其位故疑之也 疏 四不得正故非位欲進躍五而仍下應初猶豫

不定故就之

夫大人者

乾鑿度曰聖明德備曰大人也

疏　乾鑿度曰易有君號五大人者聖德明備也淮南泰族曰大人者與天地合德日月合明鬼神合靈四時合信故聖人懷天氣抱天心執中含和不下廟堂而衍四海變習萬物民化而遷善若性諸己能以神化所謂執中含和

與

者非九五之大人既中且正聖德明備其孰能如此乎

天地合其德

荀爽曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也　案謂撫育无私同天地之覆載

疏　荀注　五為天位故與天合德謂居五二為地位故與地合德謂居二以二五俱言大人也　案　即孔疏引莊氏云謂覆載也中庸辟如天地之無不覆幬無不持載是也言大人撫育萬物如天無私覆地無私載故同天地之覆載也

與日

月合其明

荀爽曰謂坤五之乾二成離離為日乾二之坤五為坎坎為月　案威恩遠被若日月之照臨也

疏　荀注　陰主降坤五下居乾二成離陽主升乾二上之坤五成坎離為日坎為月皆說卦文史記曆書日月成故明明繫傳日月相推而明生是也故與日月合其明　案　莊氏謂照臨也書泰誓若日月之照臨是也言大人威恩廣被無遠弗屆若日月照臨于四方也

與四時合其序

翟元曰乾坤有消息從四時來也　案賞罰嚴明順

八百二十三字

四時之序也【疏】翟注 乾坤剝復十二卦陽息陰消分值十二月四時迭運而十二卦以成故云乾坤有消息從四時來也又四時四正坎離震兌也消息之序剝窮于上乾五復三成謙體坎陽生仲冬也謙息履乾三之坤初爲復出震春也上息成離兌初三易位離位先成是離夏兌秋相次故與四時合其序也 案 莊氏云若賞以春夏刑以秋冬之類也此本左傳襄二十年文言大人賞罰嚴明不僭不濫順乎四時之序也

與鬼神合其吉凶 虞翻日謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神合其吉凶 案禍淫福善叶鬼神之吉凶矣【疏】虞注 乾陽故爲神坤陰故爲鬼陽爲善故吉說文日吉善也陰爲惡故凶釋詁日凶咎也疏謂咎惡也乾動成坤故以乾之坤陽體伏陰故與鬼神合其吉凶 案 莊氏云若福善禍淫也商書湯誥日天道福善禍淫是也言大人禍淫福善與鬼神害盈福謙其理一也故云叶鬼神之吉凶

先天而天弗違 虞翻日乾爲天爲先大人在乾五乾五之坤五天象在先故先天而天弗違 崔憬日行人事合天心也【疏】虞注 乾爲天說卦文又爲首且居入卦之始故爲先大人在乾五者五爲天位也乾五之坤五謂成坎也就乾而言四上之正成坎就五而言五之坤成坎五本天位故天象在先動自乾五故曰先

天應自坤五故曰天弗違　崔注　大人行人事上合天心故天弗違

後天而奉天時　虞翻曰奉承行乾三之坤初成震震爲後也震春兌秋坎冬離夏四時象具故後天而奉天時謂承天時行順也　崔憬曰奉天時布政聖政

疏　虞注　說文承奉也故云承行震爲乾之長子奉乾者震也消息之義乾盡于剝上反坤三成艮體謙謙三之坤初爲震體復虞復彖注云剛從艮入坤又云陽不從上來反初又云三復位時離爲目坎爲心故云乾三之坤初爲震帝出乎震一陽來自乾三故云震爲後震彖傳曰後有則是也初息震爲春二息兌爲秋成既濟定坎爲冬離爲夏是四時之象皆具矣今自初息至五故曰後天而奉天時乾坤合德震爲行坤爲順故謂承天時行順也　崔注　奉時布政如夏小正月令所載諸政令是也聖人之政順乎天時故稱聖政　愚案九五飛龍在天位乎天德故曰天先天謂初九也初卽乾元資始萬物故曰先天統天故天弗違後天謂用九也陽變之陰故曰後天天德不爲首故奉天時蓋先天者未動之陽也元陽伏初息五成乾故先天而天弗違後天者已動之陽也陽動用九變成坎離震兌故後天而奉天時

天且弗違

況於人乎　荀爽曰人謂三　疏　三有人道故人謂三

況於鬼神乎　荀爽曰神謂天

鬼謂地也　案大人惟德動天无遠不屆鬼神饗德夷狄來賓人神叶從猶風偃草豈有違忤哉

疏　荀注坤陰故謂天鬼陰故謂地　案惟德動天無遠弗屆大禹謨文鬼神饗德謂鬼神弗違也夷狄來賓謂人弗違也人神叶從合人與鬼神弗違竝言也言大人有動天之德故能無遠不屆如此所謂聖人作而萬物覩也　案中庸曰建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑質諸鬼神而無疑知天也百世以俟聖人而不惑知人也鄭彼注云鬼神從天地者也易曰故知鬼神之情狀與天地相似聖人則百世同道但不悖于天地斯能質鬼神俟後聖由此觀之君子之道即大人之德君子惟能建諸天地而不悖故能質鬼神而俟聖人大人惟能先天弗違故人與鬼神幽明咸格而弗違易與中庸一以貫之矣

亢之爲言也知進而不知退　荀爽曰陽位在五今乃居上故曰知進而不知退也

疏　上爲進下爲退五爲陽位且得中今乃進居于上是知進而不知退也

知存而不知亾　荀爽曰在上當陰今反爲陽故曰知存而不知亾也

疏　陽爲存陰爲亾上位陰故在上當陰以九居之是今反爲陽故曰知存而不知亾也

知得而不知喪　荀爽曰得謂陽喪謂陰　案此論人君驕盈過亢必

八百七十五字

有喪亾若殷紂招牧野之災太康遊洛水之怨卽其類矣【疏】荀注 陽爲得陰爲喪以陽居陰是知陽之爲得而不知陰之爲喪也 案 考周書稱商王受弗敬上天降災下民諸敗德卒至會于牧野前徒倒戈血流漂杵故云若殷紂招牧野之災夏書稱太康尸位以逸豫滅厥德諸茳行卒致厥弟御母徯于洛汭怨而作歌故云太康遊洛水之怨惟其驕淫過亢是以有喪亾之禍舉二君以例其餘也

其唯聖人乎知進退存亾而不失其正者其唯聖人乎

荀爽曰進謂居五退謂居二存謂五爲陽位亾謂上上爲陰位也再出聖人者上聖人謂五下聖人謂二也 案此則乾元用九天下治也言大寶聖君若能用九天德者垂拱无爲芻狗萬物生而不有功成不居百姓日用而不知豈荀生成之德者也此則三皇五帝乃聖乃神保合太和而天下自治矣今夫子文言再稱聖人者歎美用九之君能知進退存亾而不失其正故得大明終始萬國咸寧時乘六龍以御天也斯卽有始有卒者其唯聖人乎是其義也 崔憬曰謂失其正者若燕噲讓位于子之之類是也 案三王五伯揖讓風頽專恃干戈遞相征伐失正忘退其徒實繁略舉宏綱斷可知矣【疏】荀注 進謂二上居五退謂五下居二五爲陽位故爲存上爲陰位故爲亾上

聖人謂五者五得中得正而不至于亢故先舉九五之聖人以贊之曰其唯聖人乎下聖人謂二者二中而不正進居于五則正矣故復舉九二之聖人以贊之曰知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎　案　文言傳四釋爻辭前兩章皆釋用九至末章復釋之以結全篇之旨故云此則乾元用九天下治也老子道經曰天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗注云芻狗縛草爲狗之形禱雨所用也旣禱則棄之無復有顧借之意天地無心于愛物而任其自生自成聖人無心于愛民而任其自作自息故以芻狗爲喻生而不有功成不居亦道經文百姓日用而不知上繫文引之以明乾元用九垂拱无爲民若不苟生成之德也復稱三皇五帝乃聖乃神保合太和不期治而天下自治以終前章天下治之義也二五爲大人用九則爲聖人故再稱聖人以歎美之蓋用九之君合用六爻之陽故能知進居五退居二陽位存陰位亡而不失其正由是明終始以盈圖乘六龍以御天非聖人其孰當之有始有卒者其惟聖人乎論語文元始也九陽之終也有始有卒適合乾元用九之義引之以明贊聖人者信而有徵也　崔注　史記燕世家易王卒子噲立蘇代與子之交齊宜王用蘇代燕噲三年子之相燕貴重蘇代爲齊使于燕燕王問曰齊王何如對曰必不霸不信其臣蘇代欲以激燕王尊子之也于是燕王大信子之鹿毛

壽謂燕王不如以國讓相子之人謂堯賢者以其讓天下於許由許由不受有讓天下之名而實不失天下今王以國讓子之子之必不敢受是王與堯同行也燕王因屬國于子之子之南面行王事而噲老不聽政三年大亂百姓怨恫引此以明亢陽失正之義　案　言堯舜既往揖讓變為干戈征伐失正進而忘退觸三王猶不免焉況五伯乎皆以亢陽為害因舉聖人以為爻辭而進退存亾不失其正之道從可識矣

周易集解纂疏卷一終

左樹玉校字

李字悳覆校

李心地續校

丁兆松續校